

हिंदी-शब्दसागर

अर्थात्

हिंदी भाषा का एक बृहत् कोश

[आठवाँ खण्ड]

संपादक

श्यामसुंदरदास वी० ए०

सहायक संपादक

रामचंद्र शुक्ल

रामचंद्र वर्मा

प्रकाशक

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा

१९२९

प्रथम प्रकाशन द्वारा अक्षरानुक्रमानुसार, काशी में मुद्रित ।

मूल्य ३)

द्वारकामय अक्षरिणी

ही उसमें शब्द फारसी जिनमें, अर्ध अंगरेजी में और उदाहरण संग्रह में दिए गए थे। सन् १८०४ में संस्कृत में भीयुक्त, जे० टी० माहटा का शी कोश/छपा था, यह भी बहुत अच्छा था और उसमें भी हिंदी तथा उर्दू शब्दों के अर्ध अंगरेजी भाग में दिए गए थे। सन् १८३३ में मु० राधेकाश भी था शब्द-कोश तथा से प्रकाशित हुआ था जिसके लिये उन्हें सरकार से पण्डित पुरस्कार भी मिला था। भीयुक्त पादरी जे० टी० फेट ने पहले सन् १८३५ में काशी में एक हिंदी कोश प्रकाशित किया था, जिसमें हिंदी के शब्दों के अर्ध अंगरेजी में दिए गए थे। इसी समय के लगभग काशी में कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी का हिंदी कोश प्रकाशित हुआ था जिसमें हिंदी के शब्दों के अर्ध हिंदी में ही थे, फेट के कोश के भी पीछे से दो और संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुए थे। सन् १८३५ में ही वेदित में एक कोश का कुछ अंश प्रकाशित हुआ था जिसमें हिंदी या हिंदुस्तानी शब्दों के अर्ध अंगरेजी भाग में दिए गए थे। सन् १८६० में लखनऊ से भीषद आशिम अली जहान का गुप्तमने-कौस्तुभ नामक एक कोश प्रकाशित हुआ था, जो था तो फारसी जिनमें ही, परंतु शब्द उसमें अधिकतर हिंदी के थे। सन् १८६७ में भीम महान के कोश प्रकाशित हुए थे, जिसमें यह भी अधिक महत्व का कोश मित्रा शाहदाश, कैलाश-वर्ण का समाप्त हुआ था। इसके नाम 'कैलाश-कोश' था और यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। दूसरा कोश भीयुक्त, मधुसूदन पंडित का बनाया हुआ था जिसका नाम मधुसूदन मिश्र का और जो ताहीर से प्रकाशित हुआ था। तीसरा कोश भीयुक्त, मुन्नीलाल का था जो बंगाल में छपा था और जिसमें अंगरेजी शब्दों के अर्ध हिंदी में दिए गए थे। सन् १८८१ और १८८३ के बीच में पादरी टी० फेट के बनाए हुए कई कोश प्रकाशित हुए थे जो प्रायः बच्चों के विद्यालयों के काम के थे। १८८३ में रॉबिन्सन ने भीयुक्त काका वैष्णव का विधिक कोश लिखा था। इसके उपरान्त भीमकाशी कोश, हिंदी कोश, संग्रह कोश, भीषद कोश आदि और और और भी कई कोश लिखे थे,

जिनमें हिंदी शब्दों के अर्ध हिंदी में ही दिए गए थे। इनके अनिश्चित बहावों और मुद्राओं आदि के जो कोश निकले थे, वे लगभग हैं।

इस बीसवीं शताब्दी के आरंभ से ही भागों हिंदी के भाष्य ने पलटा छाया और हिंदी का प्रचार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसमें निकलनेवाले सामयिक पत्रों तथा पुस्तकों की संख्या भी बढ़ने लगी और पढ़नेवालों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। तात्पर्य यह कि दिन पर दिन लोग हिंदी साहित्य की ओर प्रवृत्त होने लगे और हिंदी पुस्तकें चाप से बढ़ने लगे। लोगों में प्राचीन काव्यों आदि को पढ़ने की उत्सुकता भी बढ़ने लगी। उस समय हिंदी के हितैषियों को हिंदी भाषा का एक ऐसा गृह्य-कोश तैयार करने की आवश्यकता जान पड़ने लगी जिसमें हिंदी के पुराने पद्य और नए गद्य दोनों में व्यवहृत होनेवाले समस्त शब्दों का समावेश हो। क्योंकि ऐसे कोश के बिना आगे चलकर हिंदी के प्रचार में कुछ बाधा पहुँचने की आशंका थी।

काशी-नागरीप्रचारिणी सभा ने जितने बड़े बड़े और उपयोगी काम किए हैं, जिस प्रकार प्रायः उन सबका मूलप्राय या विचार सभा के जन्म के समय, उसके प्रथम वर्ष में हुआ था, उसी प्रकार हिंदी के गृह्य-कोश बनाने का मूलप्राय नहीं तो कम से कम विचार भी उसा प्रथम वर्ष में हुआ था। हिंदी में सर्वप्रथम और गृह्य-कोश का अभाव सभा के संघातकों की १८८३ ई० में ही महत्त्व था और उन्होंने एक उसम कोश बनाने के विचार में आर्थिक सहायता के लिये स्वर्णमा नरेश महाराज सर लक्ष्मीधर सिंह जी से प्रार्थना की थी। महाराज ने भी मित्र सभा के उद्देश्य की सराहना करते हुए (१९५) उसकी सहायता के लिये भेजे थे और उसके साथ सहायता निवृत्ति प्रकट की थी। इसके अनिश्चित आने कोश का कार्य आरंभ करने के लिये ही सभा हो कहा था और यह भी आशा दिखाई थी कि आवश्यकता पड़ने पर वे सभा की ओर भी आर्थिक सहायता देंगे। इस प्रकार सभा ने जो सज्जनों की एक अध्यामिति इस संबंध में विचार करने के लिये नियुक्त की, पर अध्यामिति ने निश्चय किया

कि इस कार्य के लिये बड़े बड़े विद्वानों की सहायता की आवश्यकता होगी और इसके लिये कम से कम दो वर्ष तक २५० मासिक का व्यय होगा। समा ने इस संबंध में फिर श्रीमान् दरभंगा नरेश को लिखा था, परंतु अनेक कारणों से उस समय कोश का कार्य आरंभ नहीं हो सका। अतः समा ने निश्चय किया कि जब तक कोश के लिये यथेष्ट धन एकत्र न हो तथा दूसरे आवश्यक प्रबंध न हो जायें, तब तक उसके लिये आवश्यक सामग्री ही एकत्र की जाय। तदनुसार उसने सामग्री एकत्र करने का कार्य भी आरंभ कर दिया।

सन् १९०४ में समा को पता लगा कि कलकत्ते की हिंदी साहित्य-सभा ने हिंदी भाषा का एक बहुत बड़ा कोश बनाना निश्चित किया है और उसने इस संबंध में कुछ कार्य भी आरंभ कर दिया है। समा का उद्देश्य केवल यही था कि हिंदी में एक बहुत बड़ा शब्द-कोश तैयार हो जाय, स्वयं उसका श्रेय प्राप्त करने का उसका कोई विचार नहीं था। अतः समा ने जप देखा कि कलकत्ते की साहित्य सभा कोश बनाने का प्रयत्न कर रही है, तब उसने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक निश्चय किया कि अपनी सारी संचित सामग्री साहित्य सभा को दे दी जाय और यथासाध्य सब प्रकार से उसकी सहायता की जाय। प्रायः तीन वर्ष तक समा इसी आसरे में थी कि साहित्य सभा कोश तैयार करे। परंतु कोश तैयार करने का जो यह स्वयं प्राप्त करने की उसकी कोई विशेष इच्छा न थी, विधाता यह यह उसी को देना चाहता था। जब समा ने देखा कि साहित्य सभा को ओर से कोश की तैयारी का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है, तब उसने इस काम को स्वयं अपने ही हाथ में लेना निश्चय किया। जब समा के संचालकों ने आपस में इस विषय की सब बातें पकी कर लीं, तब २३ अगस्त १९०३ को समा के परम हितैषी और उत्साही सदस्य धीमुक्त रेयर्ड ई० ग्रीव्स ने समा की प्रबंधकारिणी समिति में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हिंदी के एक बृहत् और सर्वांगपूर्ण कोश बनाने का भार समा अपने ऊपर ले, और साथ ही यह

भी बतलाया कि यह कार्य किस प्रणाली से किया जाय। समा ने मि० ग्रीव्स के प्रस्ताव पर विचार करके इस विषय में उचित परामर्श देने के लिये निम्नलिखित संज्ञकों की एक उपसमिति नियत कर दी—रेयर्ड ई० ग्रीव्स, महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए०, बाबू गोविंददास, बाबू इंद्रनारायण सिंह एम० ए०, लाला छोटेलाल, मुंशी संकटाग्रसाद, पंडित माधवप्रसाद पाठक और मैं।

इस उपसमिति के कई अधिवेशन हुए जिनमें सब बातों पर पूरा पूरा विचार किया गया। अंत में ६ नवंबर १९०३ को इस उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें समा को परामर्श दिया गया कि समा हिंदी भाषा के दो बड़े कोश बनवाये जिनमें से एक में तो हिंदी शब्दों के अर्थ हिंदी में ही रहें और दूसरे में हिंदी शब्दों के अर्थ अंगरेजी में हों। आजकल हिंदी भाषा में गद्य तथा पद्य में जितने शब्द प्रचलित हैं, उन सबका इन कोशों में समावेश हो, उनकी व्युत्पत्ति दी जाय और उनके भिन्न भिन्न अर्थ यथासाध्य उदाहरणों सहित दिए जायें। उपसमिति ने हिंदी भाषा के गद्य तथा पद्य के प्रायः दो सौ अच्छे अच्छे ग्रंथों की एक सूची भी तैयार कर दी थी और कहा था कि इनमें से सब शब्दों का अर्थ सहित संग्रह कर लिया जाय, कोश की तैयारी का प्रबंध करने के लिये एक स्थायी समिति बना दी जाय और कोश के संपादन तथा उसकी छपाई आदि का सब प्रबंध करने के लिये एक संपादक नियुक्त कर दिया जाय।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि कोश के संबंध में आवश्यक प्रबंध करने के लिये महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, लाला छोटेलाल, रेयर्ड ई० ग्रीव्स, बाबू इंद्रनारायण सिंह एम० ए०, बाबू गोविंददास, पंडित माधवप्रसाद पाठक और पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए० की प्रबंधकर्तृ समिति बना दी जाय, और उसके संश्लेष का भार मुझे दिया जाय। समिति का प्रस्ताव था कि उस प्रबंधकर्तृ-समिति को अधिवार दिया जाय कि यह आवश्यकता अनुसार अन्य

सज्जनों को भी अपने में सम्मिलित कर ले। इस कोश के संबंध में प्रबंध कर्तृ-समिति को सम्मति और सहायता देने के लिये एक और यही समिति बनाई जाने की सम्मति भी दी गई जिसमें हिंदी के समस्त बड़े बड़े विद्वान् और प्रेमी सम्मिलित हों। उस समय यह अनुमान किया गया था कि इस काम में लगभग ३०००० का व्यय होगा जिसके लिये सभा को सरकार तथा राजा महाराजाओं से प्रार्थना करने का परामर्श दिया गया।

सभा की प्रबंधकारिणी समिति ने उपसमिति की ये बातें मान लीं और तदनुसार कार्य भी आरंभ कर दिया। शब्द-संग्रह के लिये उपसमिति ने जो पुस्तकें पतलाई थीं, उनमें से शब्द संग्रह का कार्य भी आरंभ हो गया और धन के लिये अपील भी हुई जिससे पहले ही वर्ष २३३२ के वचन मिले, जिसमें से १६०२ नगद भी सभा को प्राप्त हो गया। इसमें से सबसे पहले १००० स्वर्गीय माननीय सर सुंदरलाल सी० आई० ई० ने भेजे थे। सत्य तो यह है कि यदि प्रार्थना करते ही उक्त महानुमाय तुरंत १००० न भेज देते तो सभा का कमी इतना उत्साह न बढ़ता और बहुत संभव था कि कोश का काम और कुछ समय के लिये टल जाता। परंतु सर सुंदरलाल से १००० पाते ही सभा का उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया और उसने और भी तत्परता से कार्य करना आरंभ किया। उसी समय श्रीमान् महाराज ग्यातिपर ने भी १००० देने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त और भी अनेक छोटी मोटी रकमों के वचन मिले। तात्पर्य यह कि सभा को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब कोश तैयार हो जायगा।

इस कोश के सहायतार्थ सभा को समय समय पर निम्नलिखित गवर्मेण्टों, महाराजों तथा अन्य सज्जनों से सहायता प्राप्त हुई—

संयुक्त प्रदेश की गवर्मेण्ट	१३०००)
भारत गवर्मेण्ट	५०००)
मध्य प्रदेश की गवर्मेण्ट	१०००)
श्रीमान् महाराज साहय नेपाल	२०००)

स्वर्गवासी महाराज साहय रीवा	१८००)
महाराज साहय छत्रपुर	१५००)
महाराज साहय धीकानेर	१५००)
महाराज जोधिराज वर्दवान	१५००)
महाराज साहय अलवर	१०००)
स्वर्गवासी महाराज साहय ग्यातिपर	१०००)
स्वर्गवासी महाराज साहय काश्मीर	१०००)
महाराज साहय काशी	१०००)
डॉक्टर सर सुंदरलाल	१०००)
स्वर्गवासी राजा साहय भिनगा	१०००)
कुँअर राजेंद्रसिंह	१०००)
श्रीमान् महाराज साहय भावनगर	५००)
महाराज साहय इंदौर	५००)
स्वर्गवासी राजा साहय गिरीर	५००)
डॉक्टर सर जार्ज प्रियर्सन	१५०)
इनके अतिरिक्त और बहुत से महानुमायों से १००) अथवा उससे कम की सहायता प्राप्त हुई।	

शब्द संग्रह करने के लिये जो पुस्तकें चुनी गई थीं, उन पुस्तकों को समासदों में बाँट कर उनसे शब्द-संग्रह करने का सभा का विचार था। बहुत से उत्साही समासदों ने पुस्तकें तो भेगवा लीं, पर कार्य कुछ भी न किया। बहुतों ने तो महीनों पुस्तकें अपने पास रख कर अंत में उषों की रथों लौटा दीं और कुछ लोगों ने पुस्तकें भी हजम कर लीं। थोड़े से लोगों ने शब्द-संग्रह का काम किया था, पर उनमें भी संतोषजनक काम करने गिने सज्जनों का ही था। इसमें व्यर्थ बहुत सा समय नष्ट हो गया; पर धन की यथेष्ट सहायता सभा को मिलती जाती थी, अतः दूसरे वर्ष सभा ने विचारा होकर निश्चित किया कि शब्द-संग्रह का काम चेतन देकर कुछ लोगों से कराया जाय। तदनुसार प्रायः १६-१७ आक्षी शब्द-संग्रह के काम के लिये नियुक्त कर दिए गए और एक निश्चित प्रणाली पर शब्द-संग्रह का काम होने लगा।

आरंभ में कोश के सहायक संपादक पंडित पाल-कृष्ण मेह, पंडित रामचंद्र शुक्ल, लाला मगवानदीन और बाबू अमोरसिंह के अतिरिक्त बाबू जगमोहन वर्मा, बाबू

रामचंद्र चर्मा, पंडित वासुदेव मिश्र, पंडित धर्मनेश मिश्र, पंडित ब्रजभूषण ओझा, श्रीयुक्त वेणी कवि आदि अनेक सज्जन भी इस शब्द-संग्रह के काम में सम्मिलित थे। शब्द-संग्रह के लिये समा केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रही। कोश में पुस्तकों के शब्दों के अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे शब्दों की आवश्यकता थी जो-नित्य की घोलचाल के, पारिभाषिक अथवा ऐसे विषयों के शब्द थे जिन पर हिंदी में पुस्तकों नहीं थीं। अतः समा ने मुंशी रामलाललाल नामक एक सज्जन को शहर में घूम घूम कर अहीरों, फहारों, लोहारों, सोनारों, चमारों, तमोलियों, तेलियों, जोलाहों, भालू और पंदर नचाने-वालों, कूचेवंदों, धुनियों, गाड़ीवालों, कुश्तीवाजों, कसेरों, राजगीरों, छापेबानेवालों, महाजनों, बजाजों, दलालों, जुआरियों, महावतों, पंसारियों, साईंखों आदि के पारिभाषिक शब्द तथा गहनों, कपड़ों, अनाजों, पेड़ों, परतनों, देवताओं, गृहस्थों की चीजों, पकानों, मिठाइयों, बियाह आदि की रस्मों, तरकारियों, सागों, फलों, घासों, खेतों और उनके साधनों, आदि आदि के नाम एकत्र करने के लिये नियुक्त किया। पुस्तकों के शब्द-संग्रह के साथ साथ यह काम भी प्रायः दो वर्ष तक चलता रहा। इस संबंध में यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि मुंशी रामलाललाल का इस संबंध का शब्द संग्रह बहुत संतोष-जनक था। इसके अतिरिक्त समा ने पात्र रामचंद्र चर्मा को समस्त भारत के पशुओं, पक्षियों, मछलियों, फूलों और पेड़ों आदि के नाम एकत्र करने के लिये कलकत्ते भेजा था जिन्होंने प्रायः ढाई मास तक वहाँ रहकर इंग्लिश लैंग्वेज से ह्योरा और फॉना आफ इंडिया इंडिया सोरिज की समस्त पुस्तकों में से नाम और विवरण आदि एकत्र किए थे। हिंदी भाषा में व्यवहृत होनेवाले अंगरेजी, फारसी, अरबी तथा तुर्की आदि भाषाओं के शब्दों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनियों, प्राचीन स्थानों तथा कदापरों आदि के संग्रह का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। पुरानी हिंदी तथा दिगंत और मुंदेलखंडी आदि भाषाओं के शब्दों का भी अच्छा संग्रह किया गया था।

इसमें समा का मुख्य उद्देश्य यह था कि जहाँ तक हो सके, कोश में हिंदी भाषा में व्यवहृत होने या हो सकने-वाले अधिक से अधिक शब्द आ जायें और यथासाध्य कोई आवश्यक बात या शब्द छूटने न पावे। इसी विचार से समा ने अंगरेजी, फारसी, अरबी और तुर्की आदि शब्दों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों और स्थानों के नामों आदि की एक बड़ी सूची भी प्रकाशित कराके घटाने बढ़ाने के लिये हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों के पास भेजी थी।

दो ही वर्ष में समा को अनेक बड़े बड़े राजा-महाराजाओं तथा प्रांतीय और भारतीय सरकारों से कोश के सहायताार्थ बड़ी बड़ी रकमों भी मिलीं, जिससे समा तथा हिंदी प्रेमियों को कोश के तैयार होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया और समा बड़े उत्साह से कोश का काम कराने लगी। आरंभ में समा ने यह निश्चित नहीं किया था कि कोश का संपादक कौन बनाया जाय, पर दूसरे वर्ष समा ने मुझे कोश का प्रधान संपादक बनाना निश्चित किया। मैंने भी समा की आज्ञा शिरोधार्य करके यह भार अपने ऊपर ले लिया।

सन् १९१० के आरंभ में शब्द-संग्रह का कार्य समाप्त हो गया। जिन स्त्रियों पर शब्द लिखे गए थे, उनकी संख्या अनुमानतः १० लाख थी, जिनमें से आधा की गई थी कि प्रायः १ लाख शब्द निकलेंगे, और प्रायः यही बात अंत में हुई भी। जब शब्द-संग्रह का काम हो चुका, तब स्त्रियों अक्षर क्रम से लगाई जाने लगीं। पहले ये स्त्रियों और व्यंजनों के विचार से अलग अलग की गईं और तब स्त्रियों के प्रत्येक अक्षर तथा व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग की स्त्रियों अलग अलग की गईं। जब स्त्रियों की स्त्रियों अक्षर क्रम से लग गईं, तब व्यंजनों के वर्गों के अक्षर अलग अलग किए गए और प्रत्येक अक्षर की स्त्रियों क्रम से लगाई गईं। यह कार्य प्रायः एक वर्ष तक चलता रहा।

जिन समय कोश के संरादन का भार मुझे दिया गया था, उसी समय समा ने यह निश्चिन्त कर दिया था कि

पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान् दीन तथा बाबू अमीर सिंह कोश के सहायक संपादक बनाए जाँय, और ये लोग कोश के संपादन में मेरी सहायता करें। अक्टूबर १९०६ में मेरी नियुक्ति काश्मीर राज्य में हो गई जिसके कारण मुझे काशी छोड़ कर काश्मीर जाना आवश्यक हुआ। उस समय मैंने सभा से प्रार्थना की कि इतनी दूर से कोश का संपादन सुचारु रूप से न हो सकेगा। अतः सभा मेरे स्थान पर किसी और सज्जन को कोश का संपादक नियुक्त करे। परंतु सभा ने यही निश्चय किया कि कोश का कार्यालय भी मेरे साथ आगे चलकर काश्मीर भेज दिया जाय और वहीं कोश का संपादन हो। उस समय तक स्थिति अक्षर क्रम से लग चुकी थी और संपादन का कार्य अच्छी तरह आरंभ हो सकता था। अतः १५ मार्च १९१० को काशी में कोश का कार्यालय बंद कर दिया गया और निश्चय हुआ कि चारों सहायक संपादक जंबू पहुँच कर १ अप्रैल १९१० से वहीं कोश के संपादन का कार्य आरंभ करें। तदनुसार पंडित रामचंद्र शुक्ल, और बाबू अमीरसिंह तो यथासमय जंबू पहुँच गए, पर पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा लाला भगवान् दीन ने एक एक मास का समय मँगा। दुर्भाग्यवश बाबू अमीरसिंह के जंबू पहुँचने के चार पाँच दिन बाद ही काशी में उनकी स्त्री का देहांत हो गया जिससे उन्हें थोड़े दिनों के लिये फिर काशी लौट जाना पड़ा। उस बीच में अकेले पंडित रामचंद्र शुक्ल ही संपादन कार्य करते रहे। मई के आरंभ में पंडित बालकृष्ण भट्ट और बाबू अमीरसिंह जंबू पहुँचे और संपादन कार्य करने लगे। पर लाला भगवान् दीन कई बार प्रतिज्ञा करके भी जंबू न पहुँच सके, अतः सहायक संपादक के पद से उनका संबंध छूट गया। शेष तीनों सहायक संपादक महाशय उद्यमतापूर्वक संपादन कार्य करते रहे। कोश के विषय में सम्प्रति सेने के लिये आरंभ में जो कोशकमेटी बनी थी, वह १ मई १९१० को अनावश्यक समझ कर तोड़ दी गई।

कोश का संपादन आरंभ हो चुका था और शीघ्र ही

उसकी छपाई का प्रबंध करना आवश्यक था, अतः सभा ने कई बड़े बड़े प्रेसों से कोश की छपाई के नमूने मँगवाए। अंत में प्रयाग के सुप्रसिद्ध इंडियन प्रेस को कोश की छपाई का भार दिया गया। इस कार्य के लिये आर्थिक प्रबंध करने के लिए उक्त प्रेस को २०००) पेशगो दे दिए गए और लिखा पढ़ी करके छपाई के संबंध की सब बातें तै कर ली गई।

अप्रैल १९१० से सितंबर १९१० तक तो जंबू में कोश के संपादन का कार्य बहुत उत्तमतापूर्वक और निर्विघ्न होता रहा, पर पीछे इसमें एक विघ्न पड़ा। पंडित बालकृष्ण भट्ट जंबू में दुर्घटनाग्रस्त सीढ़ी पर से गिर पड़े और उनकी एक टाँग टूट गई, जिसके कारण अक्टूबर १९१० में उन्हें छुट्टी लेकर प्रयाग चले आना पड़ा। नवंबर में बाबू अमीरसिंह भी बीमार हो जाने के कारण छुट्टी लेकर काशी चले आए और दो मास तक वहीं बीमार पड़े रहे। संपादन कार्य करने के लिये जंबू में फिर अकेले पंडित रामचंद्र शुक्ल बच रहे। जब अनेक प्रयत्न करने पर भी जंबू में सहायक संपादकों की संख्या पूरी न हो सकी, तब विषय होकर १५ दिसंबर १९१० को कोश का कार्यालय जंबू से काशी भेज दिया गया। कोश विभाग के काशी आ जाने पर जनवरी १९११ से बाबू अमीरसिंह भी स्थगित होकर उसमें सम्मिलित हो गए और बाबू जगन्मोहन वर्मा भी सहायक संपादक के पद पर नियुक्त कर दिए गए। दूसरे मास फरवरी में बाबू गंगाप्रसाद शुभ भी कोश के सहायक संपादक बनाए गए। जंबू में तो पहले सब सहायक संपादक अलग अलग शब्दों का संपादन करते थे और तब सब लोग एक साथ मिलकर संपादित शब्दों को दोहराते थे। परंतु बाबू गंगाप्रसाद शुभ के आ जाने पर दो दो सहायक संपादक अलग अलग मिल कर संपादन करने लगे। नवंबर १९११ में जब बाबू गंगाप्रसाद शुभ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तब पंडित बालकृष्ण भट्ट पुनः प्रयाग से बुला लिए गए और जनवरी १९१२ में लाला भगवान् दीन भी पुनः इस विभाग में सम्मिलित कर लिए गए तथा मार्च १९१२ से सब

सहायक संपादक संपादन के कार्य के लिये तीन भागों में विभक्त कर दिए गए। इस प्रकार कार्य की गति पहले की अपेक्षा बढ़ तो गई, पर फिर भी उसमें उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी वांछित थी। जव मई सन् १९१० में 'अ', 'आ', 'इ', और 'ई' का संपादन हो चुका, तब उसकी कापी प्रेस में भेज दी गई और उसकी छपाई में हाथ लगा दिया गया। उस समय तक मैं भी काश्मीर से लौट कर काशी आ गया था जिससे कार्य निरीक्षण और व्यवस्था का अधिक सुभीता हो गया।

१९१३ में संपादन शैली में कुछ और परिवर्तन किया गया। पंडित बालकृष्ण मट्ट, बाबू जगन्मोहन वर्मा, लाला भगवानदीन तथा बाबू अमीरसिंह अलग अलग संपादन कार्य पर नियुक्त कर दिए गए। सब संपादकों की लेखशैली आदि एक ही प्रकार की नहीं हो सकती थी, अतः सब की संपादित स्लिपों को दोहरा कर एक मेल करने के कार्य पर पंडित रामचंद्र शुक्ल नियुक्त किए गए और उनकी सहायता के लिये बाबू रामचंद्र वर्मा रखे गए। उस समय यह व्यवस्था थी कि दिन भर तो सब सहायक संपादक अलग अलग संपादन कार्य किया करते थे और पंडित रामचंद्र शुक्ल पहले की संपादित की हुई स्लिपों को दोहराया करते थे और संख्या को ४ बजे तक से ५ बजे तक सब संपादक मिल कर एक साथ बैठते थे और पंडित रामचंद्र शुक्ल की दोहराई हुई स्लिपों को सुनते तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन आदि करते थे। इस प्रकार कार्य भी अधिक होता था और प्रत्येक शब्द के संबंध में प्रत्येक सहायक संपादक को सम्मति भी मिल जाती थी।

मई १९१२ में छपाई का कार्य आरंभ हुआ था और एक ही वर्ष के अंदर ६६-६६ पृष्ठों की चार संख्याएँ छप कर प्रकाशित हो गईं, जिनमें ८६६ शब्द थे। सर्व-साधारण में इन प्रकाशित संग्रहों का बहुत अच्छा आदर हुआ। सर जार्ज ग्रियर्सन, बाबू रघुनाथ हार्नेली, प्रोफेसर तिलकान लेवी, रेपरेड ई० ग्रीस, पंडित मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या, महामहोपाध्याय टाडटर गंगा-नाथ भा, पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी, मिस्टर

रमेशचन्द्र दत्त, पंडित श्यामविहारी मिश्र आदि अनेक बड़े बड़े विद्वानों, पंडितों तथा हिंदी-प्रेमियों ने प्रकाशित अंकों की बहुत कुछ प्रशंसा की और अँगरेजी दैनिक लीडर तथा हिंदी साप्ताहिक हिंदी वंगयात्री आदि समाचार-पत्रों ने भी समय समय पर उन अंकों की अच्छी प्रशंसात्मक आलोचना की। ग्राहक संख्या भी दिन पर दिन बहुत ही संतोषजनक रूप में बढ़ने लगी।

इस अवसर पर एक बात और कह देना आवश्यक जान पड़ता है। जिस समय मैं पहले काश्मीर जाने लगा था, उस समय पहले यही निश्चय हुआ था कि कोश विभाग काशी में ही रहे और मेरी अनुपस्थिति में स्वर्णवासी पंडित केशवदेव शास्त्री कोश विभाग का निरीक्षण करें। परंतु मेरी अनुपस्थिति में पंडित केशव-देव शास्त्री तथा कोश के सहायक संपादकों में कुछ अनयन हो गई, जिसने आगे चल कर और भी विलक्षण रूप धारण किया। उस समय संपादक लोग प्रबंध-कारिणी समिति के अनेक सदस्यों तथा कर्मचारियों से बहुत रूढ़ और असंतुष्ट हो गए थे। कई मास तक यह झगड़ा भीषण रूप से चलता रहा और अनेक समानाचार-पत्रों में उसके संबंध में कड़ी टिप्पणियाँ निकलती रहीं। समा के कुछ सदस्य तथा पादरी सज्जन कोश की व्यवस्था और कार्य-प्रणाली आदि पर भी अनेक प्रकार के आक्षेप करने लगे, और कुछ सज्जनों ने तो छिपे छिपे ही यहाँ तक उद्योग किया कि अब तक कोश के कार्य में जो कुछ व्यय हुआ है, वह सब समा की देकर कोश की सारी सामग्री उसने ले ही जाए और अपने रूप से उसके संपादन तथा प्रकाशन आदि की व्यवस्था की जाए। यह विचार यहाँ तक पका हो गया था कि एक स्वनामधन्य हिंदी विद्वान से संपादक होने के लिये पत्र-व्यवहार तक किया गया था। साथ ही मुझे उन काम से घिरा करने के लिये मुझ पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रीति से अनेक प्रकार के अनुचित आरोप तथा दोषारोपण किए गए थे। इन आरोपों में व्यक्तिगत भाव अधिक था। पर थोड़े ही दिनों में यह अनिय और हानिकारक आरोपजन दंडा पड़ गया और फिर अब

कार्य सुचारु रूप से पूर्ववत् चलने लगा। "श्रेयांसि वदु-
यिमानि" के अनुसार इस बड़े काम में भी समय समय
पर अनेक विघ्न उपस्थित हुए; पर ईश्वर की कृपा से
उनके कारण इस कार्य में कुछ हानि नहीं पहुँची।

सन् १६१३ में कोश का काम अच्छी तरह चल
निकला। यह बराबर नियमित रूप से संपादित होने लगा
और संस्कार्य बराबर छप कर प्रकाशित होने लगीं।
धींच धींच में आवश्यकतानुसार संपादन कार्य में
कुछ परिवर्तन भी होता रहा। इसी बीच में पंडित बाल
कृष्ण मट्ट, जो इस बृंदायस्था में भी बड़े उत्साह के साथ
कोश संपादन के कार्य में लगे हुए थे, अपनी दिन पर
दिन बढ़ती हुई अशक्तता के कारण अमाश्वयण नवंबर
१६१३ में कोश के कार्य से अलग होकर प्रयाग चले
गए और वहाँ थोड़े दिनों बाद उनका देहांत हो गया।
उस समय बाबू रामचंद्र धर्मा उनके स्थान पर
कोश के सहायक संपादक बना दिए गए और
कार्यक्रम में फिर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता
पड़ी। निश्चित हुआ कि बाबू जगमोहन धर्मा, लाला
भगवान दीन तथा बाबू अमीरसिंह आगे के शब्दों का
अलग अलग संपादन करें और पंडित रामचंद्र शुक्ल तथा
बाबू रामचंद्र धर्मा संपादित किए हुए शब्दों को अलग
अलग दोहरा कर एक मेल करें। इस क्रम में यह सुमीता
हुआ कि आगे का संपादन भी अच्छी तरह होने लगा
और संपादित शब्द भी ठीक तरह से दोहराए जाने लगे,
और दोनों ही कार्यों की गति में भी यथेष्ट वृद्धि हो
गई। इस प्रकार १६१७ तक बराबर काम चलता रहा
और कोश की १४ संस्कार्य छप कर प्रकाशित हो गईं
तथा ग्राहक संख्या में बहुत कुछ वृद्धि हो गई। इस
बीच में और कोई विशेष उल्लेख योग्य बात नहीं हुई।

१६१८ के आरंभ में तीन सहायक संपादकों ने "ला" तक
संपादन कर डाला और दो सहायक संपादकों ने "वि"
तक के शब्द दोहरा डाले। उस समय कई महीनों से कोश की
बहुत कमी तैयार रहने पर भी अनेक कारणों से उसका
कोई अंक छपकर प्रकाशित न हो सका जिसके कारण
आप टंकी हुई थी। कोश विभाग का व्यय बहुत अधिक

था और कोश के संपादन का कार्य प्रायः समाप्ति पर
था; अतः कोश-विभाग का व्यय कम करने की इच्छा से
विचार हुआ कि अप्रैल १६१८ से कोश का व्यय कुछ
घटा दिया जाय। तदनुसार बाबू जगमोहन धर्मा,
लाला भगवान दीन और बाबू अमीरसिंह त्यागपत्र देकर
अपने अपने पद से अलग हो गए। कोश-विभाग में केवल
दो सहायक संपादक पंडित रामचंद्र शुक्ल और बाबू
रामचंद्र धर्मा तथा स्लिपों का काम लगानेवाले और साफ
कापी लिखनेवाले एक लेखक पंडित प्रजभूषण ओझा रह
गए। इस समय आगे के शब्दों का संपादन रोक दिया
गया और केवल पुराने संपादित शब्द ही दोहराए
जाने लगे। पर जब आगे चल कर दोहराने योग्य स्लिपें
प्रायः समाप्त हो चलीं, और आगे नए शब्दों के संपादन
की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब संपादन कार्य के लिये
बाबू कालिकाप्रसाद नियुक्त किए गए जो कई वर्षों तक
अच्छा काम करके और अंत में त्यागपत्र देकर अन्यत्र
चले गए। परंतु स्लिपों को दोहराने का कार्य पूर्ववत्
प्रचलित रहा।

सन् १६२४ में कोश के संबंध में एक हानिकारक
दुर्घटना हो गई थी। आरंभ में शब्द-संग्रह के लिये जो
स्लिपें तैयार हुई थीं, उनके २२ बंडल कोश कार्यालय से
चोरी चले गए। उनमें "विद्योक" से "शं" तक की
और "शय" से "सही" तक की स्लिपें थीं। इसमें कुछ
दोहराई हुई पुरानी स्लिपें भी थीं जो छप चुकी थीं।
इन स्लिपों के निकल जाने से तो कोई विशेष हानि नहीं
हुई, क्योंकि सभ्य छप चुकी थीं। परंतु शब्द-संग्रहवाली
स्लिपों के चोरी जाने से अवश्य ही बहुत बड़ी हानि
हुई। इनके स्थान पर फिर से कोशों आदि से शब्द
एकत्र करने पड़े। यह शब्द-संग्रह अपेक्षाकृत थोड़ा और
अधूरा हुआ और इसमें स्वमात्रतः टेढ़ हिंदी या कविता
आदि के उतने शब्द नहीं आ सके जितने आने चाहिये
थे, और न प्राचीन काव्य ग्रंथों आदि के उदाहरण ही
सम्मिलित हुए। फिर भी जहाँ तक हो सका, इस मुटि
की पूर्ति करने का उद्योग किया गया और परिशिष्ट में
बहुत से दूरे हुए शब्द आ भी गए हैं।

सन् १६२५ में कार्य शीघ्र समाप्त करने के लिये कोश विभाग में दो नए सहायक अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए—एक तो कोश के भूतपूर्व संपादक बाबू जगन्मोहन वर्मा के सुपुत्र बाबू सत्यजीवन वर्मा एम० ए० और दूसरे पंडित अयोध्यानाथ शर्मा एम० ए० । यद्यपि ये सज्जन कोश विभाग में प्रायः एक ही घर्ष रहे थे, परंतु फिर भी इनसे कोश का कार्य शीघ्र समाप्त करने में और विशेषतः व, श, प तथा स के शब्दों के संपादन में अच्छी सहायता मिली । जय ये दोनों सज्जन समा से संबंध त्याग कर चले गए तब संपादन कार्य के लिये भीयुक्त पंडित बाबुदेव मिश्र, जो आरंभ में भी कोश विभाग में शब्द-संग्रह का काम कर चुके थे और जो इधर बहुत दिनों तक कलकत्ते के दैनिक भारतमित्र तथा साप्ताहिक श्रीकृष्ण-संदेश के सहायक संपादक रह चुके थे, कोश-विभाग में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त कर लिए गए । इनकी नियुक्ति से संपादन कार्य बहुत ही सुगम हो गया और यह बहुत शीघ्रता से अग्रसर होने लगा । अंत में इस प्रकार सन् १६२७ ई० में कोश का संपादन आदि समाप्त हुआ ।

इतने बड़े शब्द-कोश में बहुत से शब्दों का अनेक कारणों से छूट जाना बहुत ही स्वाभाविक था । एक तो धीं ही सब शब्दों का संग्रह करना बड़ा कठिन काम है, तिसपर एक जीवित भाषा में नए शब्दों का आगम निरंतर होता रहता है । यदि किसी समय समस्त शब्दों का संग्रह किसी उपाय से कर भी लिया जाए और उनके अर्थ आदि भी लिख लिए जाय, पर जब तक यह संग्रह छपकर प्रकाशित हो सकेगा तब तक और नए शब्द भाषा में सम्मिलित हो जाएंगे । इस विचार से तो किसी जीवित भाषा का शब्द-कोश कभी भी पूर्ण नहीं माना जा सकता । इन कठिनायियों के अतिरिक्त यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी भाषा के इतने बड़े कोश को तैयार करने का इतना बड़ा आयोजन यह पड़ना ही हुआ है । अतएव इसमें अनेक त्रुटियों का रह जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । फिर भी इस कोश की समाप्ति में शायद २० वर्ष लगे । इस बीच में

समय समय पर बहुत से ऐसे नए शब्दों का पता लगता था जो शब्द-सागर में नहीं मिलते थे । इसके अतिरिक्त देश की राजनीतिक प्रगति आदि के कारण बहुत से नए शब्द भी प्रचलित हो गए थे जो पहले किसी प्रकार संगृहीत ही नहीं हो सकते थे । साथ ही कुछ शब्द ऐसे भी थे जो शब्द-सागर में छप तो गए थे, परंतु उनके कुछ अर्थ पीछे से मालूम हुए थे । अतः यह आवश्यक समझा गया कि इन छूटे हुए या नए प्रचलित शब्दों और छूटे हुए अर्थों का अलग संग्रह करके परिशिष्ट रूप में दे दिया जाए । तदनुसार प्रायः एक वर्ष के परिश्रम में ये शब्द और अर्थ भी प्रस्तुत करके परिशिष्ट रूप में दे दिए गए हैं । आजकल समाचार पत्रों आदि या पोलचाल में जो बहुत से राजनीतिक शब्द प्रचलित हो गए हैं, ये भी इसमें दे दिए गए हैं । सारांश यह कि इसके संपादकों ने अपनी ओर से कोई बात इस कोश को संपूर्णपूर्ण बनाने में उठा नहीं रखी है । इसमें जो दोष अभाव या त्रुटियाँ हैं उनका शान जितना इसके संपादकों को है उतना कदाचित् दूसरे किसी को होना कठिन है, पर ये बातें असाधारणता से अथवा जानबूझ कर नहीं होने पाई हैं । अनुभव भी मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है । इसके संपादकों ने भी इस कार्य को करके बहुत कुछ सीखा है और वे अपनी छति के अभावों से पूर्णतया अनिष्ट हैं ।

कदाचित् यहाँ पर यह कहना अनुचित न होगा कि भारतवर्ष की किसी वर्तमान देशभाषा में उसके एक बृहत् कोश के तैयार कराने का इतना बड़ा और व्यय-स्थित-आयोजन दूसरा अब तक नहीं हुआ है । जिस दंग पर यह कोश प्रस्तुत करने का विचार किया गया था, उसके लिये बहुत अधिक परिश्रम तथा विचार-पूर्ण कार्य करने की आवश्यकता थी । साथ ही इस बात की भी बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि जो सामग्री एकत्र की गई है, उसका किस दंग से उपयोग किया जाए और मिश्र मिश्र भाषों के मुख्य शब्द आदि किस प्रकार किए जाएँ क्योंकि अभी तक हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी या गुजराती आदि किसी देशीभाषा में भाषुनिक

धार्मिक दंग पर कोई शब्द-कोश प्रस्तुत नहीं हुआ था। अब तक जितने कोश घने थे, उन सब में यह पुराना दंग फाम में लाया गया था और एक शब्द के अनेक पर्याय ही एकत्र करके रख दिए गए थे। किसी शब्द का ठीक ठीक भाव बतलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। परंतु विचारवान पाठकों समझ सकते हैं कि केवल पर्याय से ही किसी शब्द का ठीक ठीक भाव या अभि-प्राय संग्रह में नहीं आ सकता, और कभी कभी तो कोई पर्याय अर्थ के संबंध में जितनाही भी और ज़रूर में डाल देता है। इसी लिये शब्दसागर के संपादकों को एक ऐसे नए क्षेत्र में काम करना पड़ा था, जिसमें अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं था। वे प्रत्येक शब्द का लेते थे, उसकी व्युत्पत्ति ढूँढ़ते थे; और तब एक या दो पाँचों में उसका भाव स्पष्ट करते थे; और यदि यह शब्द वस्तु वाचक होता था, तो उस वस्तु का यथासाध्य पूरा पूरा विवरण देते थे; और तब उसके कुछ उपयुक्त पर्याय देते थे। इसके उपरान्त उस शब्द से प्रकट होनेवाले अप्रामाण्य भाव या अर्थ, उच्चोत्तर विकास के क्रम से, देते थे। उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि एक अर्थ का शुद्ध 'पर्याय दूसरे' अर्थ के अनन्त न चल जाय। जहाँ वाचकता होती थी, वहाँ एक ही तरह के अर्थ देनेवाले दो शब्दों का अंतर भी भली भाँति स्पष्ट कर दिया जाता था। उदाहरण के लिये "टँगना" और "लटकना" इन दोनों शब्दों को लिजिए। शब्द-सागर में इन दोनों के अर्थों का अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—“टँगना” और “लटकना” इन दोनों के मूल भाव में अंतर है। “टँगना” शब्द में ऊँचे आधार पर टिकने या लटने का भाव प्रधान है और “लटकना” शब्द में ऊपर से नीचे तक फैले रहने या हिलने डोलने का।”

इसी प्रकार 'दर्शन', 'ज्योतिष', 'वैद्यक', 'वास्तुविद्या' आदि अनेक विषयों के पारिभाषिक शब्दों के भी पूरे पूरे विवरण दिए गए हैं। प्राचीन हिंदी काव्यों में मिलनेवाले ऐसे बहुत से शब्द इसमें आए हैं जो पहले कभी किसी कोश में नहीं आए थे। यही कारण है कि हिंदी-प्रेमियों तथा पाठकों ने आरंभ में ही इसे एक

बहुमूल्य रत्न की भाँति अपनाया और इसका आदर किया। प्राचीन हिंदी काव्यों का पढ़ना और पढ़ाना, एक ऐसे कोश के अभाव में, प्रायः असंभव था। इस कोश ने इसकी पूर्ति करके वह अभाव बिल्कुल दूर कर दिया। पर यहाँ यह भी निवेदन कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि अब भी इस में कुछ शब्द अवश्य इस लिए छूटे हुए होंगे कि हिंदी के अधिकांश छपे हुए काव्यों में न तो पाठ ही शुद्ध मिलता है और न शब्दों के रूप ही शुद्ध मिलते हैं।

इन सब बातों से पाठकों ने भली भाँति समझ लिया होगा कि इस कोश में जो कुछ प्रयत्न किया गया है, बिल्कुल नए ढंग का है। इस प्रयत्न में इसके संपादकों को कहाँ तक सफलता हुई है, इसका निर्णय विद्वान् पाठक ही कर सकते हैं। परंतु संपादकों के लिये यही बात विशेष संतोष और आनंद की है कि आरंभ से अनेक बड़े बड़े विद्वानों जैसे, सर. जॉर्ज ग्रिवर्सन, डाक्टर हार्नली, प्रो० सिद्धन लेवी, डा० गंगानाथ भा. आदि ने इसकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। इसकी उपयोगिता का यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है। कदाचित् यहाँ पर यह कह देना भी अनुपयुक्त न होगा कि कुछ लोगों ने किसी किसी जाति अथवा व्यक्ति विषयक विवरण पर आपत्तियाँ की हैं। मुझे इस संबंध में केवल इतना ही कहना है कि हमारा उद्देश्य किसी जाति को ऊँची या नीची बनाना न रहा है और न हो सकता है। इस संबंध में न हम शास्त्रीय व्यवस्था देना चाहते थे और न उसके अधिकारी थे। जो सामग्री हमको मिल सकी उसके आधार पर हमने विवरण लिखे। उसमें भूल होना या कुछ झूठ जाना कोई असंभव बात नहीं है। इसी प्रकार जीवनी के संबंध में मतभेद या भूल हो सकती है। इसके कारण यदि किसी का हृदय दुखा हो या किसी प्रकार का क्षेम हुआ हो तो उसके लिये हम दुःखी हैं और क्षमा के प्राचीन हैं। संशोधित संस्करण में ये सुटियाँ दूर की जायँगी।

इस प्रकार यह पुस्तक आयोगन २० वर्ष के निरंतर उद्योग परिश्रम और अध्यवसाय के अनन्तर समाप्त हुआ

है। इसमें सब मिलाकर ६३११५ शब्दों के अर्थ तथा विवरण दिए गए हैं और आरंभ में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास का इतिहास भी दे दिया गया है। इस समस्त कार्य में सम्राट का अथ तक १०२७३५] में व्यय हुआ है, जिसमें छपार्ई आदि का भी व्यय सम्मिलित है। इस कोश की सर्वप्रियता और उपयोगिता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण (यदि किसी प्रमाण की आवश्यकता है) हो सकता है कि कोश समाप्त भी नहीं हुआ और इसके पहले ही इसके खंडों को दो दो और तीन तीन बंध छापना पड़ा है और इस समय इस कोश के समस्त खंड प्राप्त नहीं हैं। इसकी उपयोगिता का दूसरा बड़ा भारी प्रमाण यह है कि अभी यह ग्रंथ समाप्त भी नहीं हुआ था वरन् यों कहना चाहिए कि अभी इसका थोड़ा ही अंश छपा था जब कि इससे चोरी करना आरंभ हो गया था और यह काम अब तक चला जा रहा है। पर असल और नकल में जो भेद संसार में होता है वही यहाँ भी दोष पड़ता है। यदि इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है तो यह केवल इतना ही है कि इन महाशयों ने चोरी पकड़े जाने के भय से इस कोश के नाम का उल्लेख करना भी अनुचित समझा है।

जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि इस कोश के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है, और उन्होंने इसके लिये जो कुछ किया है, वह विशेष रूप से उल्लिखित होने योग्य है। यदि यह कहा जाय कि शब्द-सागर की उपयोगिता और सारंगपूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वत्ता और विचार-शीलता का फल है। इतिहास, दर्शन, भाषा-विज्ञान, व्याकरण, साहित्य आदि के सभी विषयों का समीचीन विवेचन प्रायः उन्हीं का किया हुआ है। यदि शुक्ल जी सरीरे विद्वान की सहायता न प्राप्त होती तो केवल एक या दो सहायक संपादकों की सहायता से यह कोश प्रस्तुत करना असंभव ही होता। शब्दों की दोहरा बार छपने के योग्य ठीक करने का भार पहले उन्हीं पर था। फिर

आगे चलकर थोड़े दिनों बाद उनके सुयोग्य साथी याचू रामचंद्र वर्मा ने भी इस काम में उनका पूरा पूरा हाथ बँटाया और इसी लिये इस कोश को प्रस्तुत करने वालों में दूसरा मुख्य स्थान याचू रामचंद्र वर्मा को प्राप्त है। कोश के साथ उनका संबंध भी प्रायः आदि से अंत तक रहा है और उनके सहयोग तथा सहायता से कार्य के समाप्त करने में बहुत अधिक सुगमता हुई है। आरंभ में उन्होंने इसके लिये सामग्री आदि एकत्र करने में बहुत अधिक परिश्रम किया था; और तदुपरांत वे इसके निर्माण और संपादित की हुई स्तलों को दोहराने के काम में पूर्ण अध्यवसाय और शक्ति से सम्मिलित हुए। उनमें प्रत्येक बात को बहुत शीघ्र समझ लेने की अच्छी शक्ति है, भाषा पर उनका पूरा अधिकार है और वे ठीक तरह से काम करने का ढंग जानते हैं; और उनके इन गुणों से इस कोश के प्रस्तुत करने में बहुत अधिक सहायता मिली है। इसकी छपार्ई की व्यवस्था और मूफ आदि देखने का भार भी प्रायः उन्हीं पर था। इस प्रकार इस विशाल कार्य के संपादन का उन्हें भी पूरा पूरा श्रेय प्राप्त है और इसके लिये मैं उक्त दोनों सज्जनों को शुद्ध हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इनके अतिरिक्त स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट, स्वर्गीय याचू जगन्मोहन वर्मा, स्वर्गीय याचू अमीर सिंह तथा लाला भगवान्‌दीन जी को भी मैं बिना धन्यवाद दिए नहीं रह सकता। उन्होंने इस कोश के संपादन में बहुत कुछ काम किया है और उनके उद्योग तथा परिश्रम से इस कोश के प्रस्तुत करने में बहुत सहायता मिली है। जिन लोगों ने आरंभ में शब्द संग्रह आदि या और कामों में किसी प्रकार से मेरी सहायता की है वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों, सहायकों तथा दानी महाशयों के प्रति भी मैं अपनी तथा समा की कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने किसी न किसी रूप में इस कार्य को अप्रभार तथा सुसंपन्न करने में सहायता की है, यहाँ तक कि जिन्होंने इसकी मुद्रियों को दिखाया है उनके भी हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि उनकी सहाय ने हमें अधिक सघन और भावधान हो कर काम करना

पड़ा है। ईश्वर की परम कृपा है कि अनेक विघ्न या घातों के समय समय पर उपस्थित होते हुए भी यह कार्य आज समाप्त हो गया। कदाचित् यह कहना कुछ अत्युक्ति न समझा जायगा कि इसकी समाप्ति पर जितना आनंद और संतोष मुझको हुआ है उतना दूसरे किसी को होना

असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। काशी, नागरी-प्रचारिणी सभा अपने इस उद्योग की सकलता पर अपने को हतकृत्य मान कर अभिमान कर सकती है।

काशी } श्यामसुंदर दास
३१-१-१९२६ } प्रधान संपादक।

विकारी क्रियाओं में 'जाय' का भूत रुद्धतय, गा, गह, गय (ख्री० गह), गया (ख्री० गह) होता है। इसी प्रकार 'होय' का भ, भा, भय, भह (ख्री० भह), भया (ख्री० भह) और करय, देय, लेय आदि का कोह दीह लीह, आदि होता है। भूत काल में इनका रूप किहिस, दिहिस, लिहिस, होता है। जिन क्रियाओं के धातु-रूप का अंतिम अक्षर स्वर होता है, उनमें घ प्रत्यय लगता है, य नहीं लगता, जैसे, पनाया। 'जाय' का 'गय' और 'आउय' का 'आय' होता है। जिन क्रियाओं के अंत में आ होता है, उनका भूत काल न प्रत्यय लगाकर पनता है, जैसे डेरान, रिसियान।

(३) व्रज भाषा—यह अंतरंग समुदाय की नय से मुख्य भाषा है। यह गौरसेनी प्रायत और गौर-धनी अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी है। इसका मुख्य स्थान व्रज मंडल है; पर इसका प्रचार दक्षिण की ओर आगरे, भरतपुर, धौलपुर और करौली में तथा ग्वालियर के पश्चिमी भाग और जयपुर के पूर्वी भाग में है। उत्तर की ओर यह गुड़गाँव जिले के पूर्वी भाग तक बोली जाती है। उत्तर-पूर्व की ओर इसका प्रचार धुलंदशहर, गलीगढ़, पटना, मैनपुरी, यदाऊँ, बरौली होते हुए मैतीनाल तक ई-परगनों तक चला गया है। इसका केंद्र-स्थान गधुदा है, और यहाँ की भाषा शुद्ध व्रज भाषा है। इस केंद्र-स्थान से जिधर जिधर यह फैली है, उधर उधर की भाषाओं से संलग्न होने के कारण इसके रूप में कुछ न कुछ विकार हो गया है। इस भाषा की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी आकारांत पुंलिङ्ग संज्ञाएँ, विशेषण और भूत रुद्ध तथा कहीं कहीं पर्याप्त रुद्ध भी ओकारांत होते हैं, जैसे—घोड़ी, चल्हो, कियो आदि। संस्कृत के घोटक शब्द का प्रायत रूप घोटओ होता है, जिससे व्रज भाषा का घोड़ो रूप बना है। इसी प्रकार संस्कृत के भूत और यत्सेमाने रुद्धों के अंतिम त का प्रायत में य+उ हो जाता है, जैसे—चलितः से चलितउ; और व्रज भाषा में यह चल्हो हो गया है। यद्यपि यह व्रज भाषा का प्रधान लक्षण है, पर इसके भी अपवाद हैं। जिस प्रकार संस्कृत में स्थाप्य 'क' का प्रयोग होता है, उसी प्रकार व्रज भाषा में ख आदि होता है, जैसे—दियय,

जियरा, यदरा, छला, लला, चवैया, कन्हैया। खड़ी बोली में यह डा और अयधी में या, ना आदि होता है, जैसे मुखड़ा, यछड़ा, करेजवा, विघना इत्यादि। ऐसे शब्द न तो ओकारांत होते हैं और न इनके विकारी रूपों में आ का प होता है। व्रज भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि इसके कारक-चिह्न अयधी और खड़ी बोली से भिन्न हैं। यह भिन्नता नीचे की सारिणी से स्पष्ट हो जायगी।

कारक	व्रज भाषा	अयधी	खड़ी बोली
कर्ता	ने, (विकारी)	मे (विखरी)	मे (विखरी)
कर्म	को, (की)	दे, या, कहे	को
करण	सो, से	से, तन, सी	से
संबन्ध	को (की)	दे, या, कहे	को
अध्वान	मे, मो	से	से
संबन्ध	को	कर, के, केर	का (के, की)
अधिकार	मे, को, वे, पर	मे, मो, पर	मे, पर

इससे यह स्पष्ट है कि अयधी में भूतकालिक सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग सर्वथा नहीं होता, पर व्रज भाषा और खड़ी बोली में यह अवश्य होता है। इसी प्रकार कर्म, संबन्ध तथा अधिकारण के रूप खड़ी बोली के रूपों से मिलते हैं, पर अयधी से नहीं मिलते। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह, यह, सो, को (कोन) और जो सर्वनामों के रूप कारण-विधियों के लगने के पूर्व व्रज भाषा में या, या, ना, का और जा हो जाते हैं, जैसे—याने, याको, नासो, बाको, जाको। पर अयधी में इनके रूप यहि, यहि, तेहि, केहि, जेहि होकर तब उनमें कारण-विद्ध लगने हैं। नीचे व्रज भाषा के व्याकरण की मुख्य मुख्य बातें दे दी जाती हैं जिनमें इस भाषा के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा।

भूत काल (सकर्मक) ७

"मैं करता था"

पुरष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिग	स्त्रीलिग	पुलिग	स्त्रीलिग
व० पु०	कियो, कीन्ही, कयो	कियो, कीन्ही, कयो	कियो, कीन्ही, कयो	कियो, कीन्ही, कयो
म० पु०	" "	" "	" "	" "
म० पु०	" "	" "	" "	" "

(२) सकर्मक-मुख्य क्रियाएँ

क्रियार्थक संज्ञा--करनो, करियो, कीयो

घर्तमान छद्म कर्तरि--करतो, करती

भूत छद्म कर्मणि--कियो, कीन्ही, कयो, कियो, गयो

घर्तमान संभाव्यार्थ

"मैं देखूँ"

पुरष	एकवचन	बहुवचन
व० पु०	(मैं) देखूँ	(हम) देखें
म० पु०	(तू) देखे	(तुम) देखो
म० पु०	(वह) देखे	(वे) देखें

आहार्य में एकवचन का रूप 'देख' और बहुवचन का रूप 'देखो' होता है ।

भविष्य

"देखना"

पुरष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिग	स्त्रीलिग	पुलिग	स्त्रीलिग
व० पु०	देखो, देखी	देखो, देखी	देखें, देखें	देखें, देखें
म० पु०	देखो, देखें	देखो, देखें	देखें, देखें	देखें, देखें
म० पु०	देखो, देखें	देखो, देखें	देखें, देखें	देखें, देखें

भूत (अकर्मक)

"जाना"

पुरष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिग	स्त्रीलिग	पुलिग	स्त्रीलिग
सब पुरुषों में समान	गयो	गई	गय	गई

भूत संकेतार्थ

"करना"

पुरष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिग	स्त्रीलिग	पुलिग	स्त्रीलिग
सब पुरुषों में समान	करतो	करती	करते	करती

घर्तमान पूर्ण (सकर्मक) ७

करना

पुरष	एकवचन		बहुवचन	
	पुलिग	स्त्रीलिग	पुलिग	स्त्रीलिग
सब पुरुषों में समान	कियो है, कीन्ही है, कयो है	कियो है, कीन्ही है, कयो है	कियो है, कीन्ही है, कयो है	कियो है, कीन्ही है, कयो है

घर्तमान पूर्ण (अकर्मक)

"जाना"

पुरष	एकवचन		बहुवचन	
	पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०
व० पु०	गयो हो	गई हो	गय हो	गई हो
म० पु०	गयो है	गई है	गय हो	गई हो
म० पु०	गयो है	गई है	गय हो	गई हो

(४) बुंदेली भाषा—मत्रं से मिलती जुलती या उसी की एक शाखा बुंदेली या बुंदेलवांड़ी भी है, जिसकी छाया कवियों की भाषा में परापर मिलती है । यह भाषा बुंदेलखंड, ग्वागियर और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में

घोली जाती है। इसकी विस्तार-सीमा के पूर्व ओर की पूर्वा हिंदी की घघेली घोली, उत्तर-पश्चिम की ओर मज भाषा, दक्षिण-पश्चिम की ओर राजस्थानी और दक्षिण की ओर मराठी भाषा का साम्राज्य है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर तो यह क्रमशः उन दिशाओं में घोली जानेवाली भाषाओं में लीन हो जाती है और वहाँ इसका मिश्र रूप देख पड़ता है; पर दक्षिण की ओर यह मराठी से बहुत कम मिलता है। यद्यपि इसकी कई बोलियाँ बताई जाती हैं; पर वास्तव में सर्वत्र इसका एक सा ही रूप है। उधर उधर जो अंतर देख पड़ता है, वह नाम-मात्र का है।

साहित्य में बुंदेली का सब से अच्छा नमूना आलखंड में मिलता है। पर इस ग्रंथ की कोई प्राचीन हस्त-लिखित प्रति न मिलने तथा इसका अस्तित्व आलहा गान्धालों की स्मरण शक्ति पर ही निर्भर रहने के कारण भिन्न भिन्न प्रांतों में इसने भिन्न भिन्न रूप धारण कर लिए हैं। इसमें बहुत कुछ क्षेपक अंश भी मिल गया है, इससे इसका वास्तविक प्राचीन रूप अंग प्राप्त नहीं है। कवि केशवदास बुंदेलखंड के रहनेवाले थे, अतएव उनकी भाषा में बुंदेली का बहुत कुछ अंश वर्तमान है। नीचे इस भाषा की व्याकरण-संबंधी मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करके इसके रूप का परिचय दिया जाता है।

पूर्वी भाषाओं में जहाँ लघु उच्चारणवाला ए और ओ होता है, वहाँ बुंदेलखंडी में इ और उ होता है, जैसे, घोड़िया, घुड़िया। कहीं कहीं ऐसे रूप भी मिलते हैं, जैसे, विलैया, चिरैया आदि। हिंदी की विभाषाओं में संप्राओं के पाँच रूप होते हैं—अकारांत, आकारांत, याकारांत और “आया” तथा “ओना” से अंत होनेवाले, जैसे, घोड़, घोड़ा, घोड़या, घोड़ीया, घोड़ीना। पर सब भाषाओं में ये सब रूप नहीं मिलते। हिंदी के आकारांत पुलिग शब्द बुंदेली में मज भाषा के समान ओकारांत हो जाते हैं; पर संबंधसूचक शब्दों में यह विकार नहीं होता; जैसे दादा, काका। हिंदी में जो स्त्री-लिंग शब्द ‘इन’ प्रत्यय लगाने से बनते हैं, ये बुंदेली में ‘नी’ प्रत्यय सेते हैं; जैसे तेली-नेलिन; बुं-तेलनी। बुंदेली के कारण

हिंदी के ही समान होते हैं। ओकारांत तद्भव संज्ञाओं का विकारी रूप एकवचन में ए और बहुवचन में अन होता है; जैसे, एकवचन, घोड़ो—विकारी, घोड़े; बहुवचन, घोड़े; विकारी, घोड़न। दूसरे प्रकार की पुलिग संज्ञाएँ एकवचन में नहीं बदलतीं; परंतु कर्ता के तथा विकारी रूप के बहुवचन में इनके अंत में “अन” आता है। कभी कभी कुछ अकारांत शब्दों का बहुवचन ओ से भी बनता है। “इया” से अंत होनेवाले स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन “इयाँ” और विकारी बहुवचन “इयन” लगाने से बनता है। दूसरे प्रकार के स्त्रीलिंग शब्दों का कर्ता बहुवचन में प्रत्यय लगाने से बनता है। ईकारांत शब्दों के बहुवचन में “ई” और विकारी बहुवचन में “इन” या “इन” प्रत्यय लगता है। बुंदेलखंडी में जो विभक्तियाँ लगती हैं, ये इस प्रकार हैं—

कर्ता-विकारी	मे, नें
कर्म, संप्रदान	को, को;
करण, आपादान	से, से, सों,
संबंध	में, में
अधिकरण	को, के, की

बुंदेली में सर्वनामों के रूप इस प्रकार होते हैं—

एकवचन	मैं	तू
कर्ता	मैं, मैं	तू, तू
विकारी	मैंने	तूने
संबंध	मोको, मेरो,	तोको, तेरो,
	मोरो, मोने	तोरो, तोने
बहुवचन		
कर्ता	हम	तुम
संबंध	हमको, हमारो,	तुमको, तुमारो,
	हमाओ	तुमाओ
विकारी	हम	तुम

अन्य-पुरुष सर्वनाम का रूप धो या ऊँ होता है। इनका बहुवचन ये और विकारी बहुवचन धिन-या उन होता है।

क्रियाओं के संबंध में नीचे कुछ रूप दिए जाते हैं ।

अकर्मक वर्तमान

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
४० पु०	हैं, जाँवें, जाँव	हैं, जाँवें
४० पु०	हैं, जाँवें	हैं, जाँवें
४० पु०	हैं, जाँवें	हैं, जाँवें

अकर्मक भूत

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
	पु०	सी०	पु०	सी०
४० पु०	हो, हो	हो, हो	हो, ते	हो, लो
४० पु०	हो, हो	हो, हो	हो, ते	हो, लो
४० पु०	हो, हो	हो, हो	हो, ते	हो, लो

अभिप्राय काल में दोनों रूप होते हैं—हुँहो, हाँगो; मारिहो, मारुँगो; मारिहँ, मारुँगे ।

इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि मुँदेलपंखी वज्र भाषा की ओर बहुत निकटनी है और इसी लिये यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी गई है ।

(५) खड़ी बोली—इस भाषा का इतिहास बड़ा ही रोचक है । यह भाषा मेरठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती है और पहले यहाँ तक इसके प्रचार की सीमा थी, बाहर इसका बहुत कम प्रचार था । पर जब मुसलमान इस देश में बस गए और उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब दिल्ली में मुसलमानी शासन का बँद होने के कारण विशेष रूप से उन्होंने उसी प्रदेश की भाषा खड़ी बोली को अपनाया । यह कार्य एक दिन में नहीं हुआ । अरब, फारस और तुर्कस्तान से आए हुए सिपाहियों की यहाँवालों से बातचीत करने में पहले यही दिवत होती थी । न ये उनकी अरबी, फारसी समझते थे और न ये इनकी "हिंदी" । पर बिना व्याप्यपहार के काम चलना असंभव था, अतः दोनों ने दोनों के कुछ कुछ शब्द सीधे कर किसी प्रकार आदान प्रदान कर बाल्ना निकाला । यों मुसलमानों की उर्दू (फारसी) में पहले पहल एक खिचड़ी पकी,

जिसमें दाल चावल, सब खड़ी बोली के थे, सिर्फ नामक आंगतुकों ने मिलाया । आरंभ में तो यह निरी बाजार बोली थी, पर धीरे धीरे व्यवहार बढ़ने पर और मुसलमानों को यहाँ की भाषा के ढँचें का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर इसका रूप कुछ कुछ स्थिर हो चला । जहाँ पहले 'शुद्ध' 'अशुद्ध' बोलनेवालों से 'सही' 'गलत' बोलवाने के लिये शाहजहाँ को "शुद्धी सहीह" इत्यादि-इत्यादी गलतः स्मृतः" का प्रचार करना पड़ा था, यहाँ अब इसकी कृपा से लोगों के मुँह से शुद्ध, अशुद्ध न निकल कर सही, गलत निकलता करता है । आजकल जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे भी अपने नौकर से 'एक रत्नाम पानो' न माँग कर एक गिलास ही माँगते हैं, वैसे उस समय मुख-मुख उधारण और परस्पर बोध-सौकर्य के अनुरोध से ये लोग अपने "ओङ्गवेक" का उङ्गवेक, "कुतका" का कोतका कर लेने देते और स्वयं करते थे; पर्यं ये लोग बरेहमन मुनकर भी नहीं चीकते थे । वैसेयाही हिंदी, मुँदेलपंखी हिंदी, पंडिताऊ हिंदी, बाबूदंगलिय की तरह यह उस समय उर्दू-हिंदी कहलाती थी, पर पीछे भेदक उर्दू शब्द स्वयं भेद्य बनकर उसी प्रकार उस भाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा जिस प्रकार 'संस्कृत पाप्' के लिये केवल संस्कृत शब्द । मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के प्रचार का सप से बड़ा साधन मानकर इस भाषा को नृव उन्नत किया और जहाँ जहाँ फैलते गए, ये इसे अपने साथ लेते गए । उन्होंने; इसमें केवल फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में अधिकता नहीं कर दी, बल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी, अरबी व्याकरण का रंग चढ़ाना आरंभ कर दिया । इस अवस्था में इसके दो रूप हो गए, एक तो हिंदी ही कहलाता रहा, और दूसरा उर्दू नाम से प्रसिद्ध हुआ । दोनों के प्रचलित शब्दों को प्रहण करके, पर व्याकरण का संयोजन हिंदी ही के अनुसार रख कर, अंगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप 'हिंदुस्तानी' बनाया । अतएव इस समय इस खड़ी बोली के तीन रूप वर्तमान हैं—(१) शुद्ध हिंदी—जो

हिंदुओं की साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं में है। यहाँ प्रसंगवश हम हिंदी शब्द पर थोड़ा सा विचार कर लेना चाहते हैं। पहले कुछ लोग इस शब्द से बड़ी घृणा करते थे और इसका प्रतिनिधि 'आर्य भाषा' शब्द प्रयोग करते थे। पर अब इसी का प्रयोग बढ़ रहा है। है भी यह सिंधु से निकला हुआ बड़ा पुराना शब्द। "इसा प्रसीह से बहुत पहले फारस में लिखी गई 'दस्तावेज' नामक फारसी धर्म पुस्तक में जो (अकनू मिरहबने व्यास नामः अज्ञ हिंद आमद घस दाना के आकिल सुनानस्त' और 'नू व्यास हिंदी बल्ल आमद' लिखा है, वही 'हिंदी' शब्द की प्राचीनता के प्रमाण में यथेष्ट है।" एक मुसलमान लेखक ने 'नूरनामा' नाम की पुस्तक में उस भाषा को भी 'हिंदी' बतलाया है जिसको आजकल उर्दू कहते हैं। देखिए—

शुबाने भर में व' था सब कलाम ।

किया नाम हिंदी में मैंने तनाम ॥

भाचें या अफसः वो भरवी शुबो ।

व लेकिन समस उसकी थी बस गिरा ॥

समस उसकी हर एक को दुबार थी ।

कि हिंदी शुबो यो तो दरकार थी ॥

इसी के साथ मैंने कर किछो गौर ।

लिखा नूरनामे को हिंदी के तौर ॥

आर्य, फारसी मिश्रित खड़ी बोली के लिये 'उर्दू' शब्द का प्रयोग बहुत ही आधुनिक है। पहले बहुत करते थे तो केवल हिंदी न पाद कर 'उर्दू-हिंदी' कह देते थे। (२) उर्दू—जिसका प्रचार विशेष कर मुसलमानों में है और जो उनके साहित्य की और शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के बाहर की बोल-चाल की भाषा है। और (३) हिंदुस्तानी—जिसमें साधारणतः हिंदी उर्दू दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं और जिसका सब लोग बोल-चाल में व्यवहार करते हैं। इसमें अभी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है। इस तीसरे रूप के मूल में राजनीतिक कारण हैं। हम इन तीनों रूपों पर अलग अलग विचार करेंगे।

हम पहले इस बात पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि

इसकी उत्पत्ति के विषय में जो बहुत से विचार फैल रहे हैं, वे भ्रमात्मक हैं। कुछ लोगों का क्या सं० १६८५ के हिंदी साहित्य सम्मेलन के संभाषित तर्कों का कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी बोली ब्रज भाषा से उत्पन्न हुई और मुसलमानों के प्रभाव से इसमें सब प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इसने एक नया रूप धारण किया। इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी बोली के कलेवर पर ध्यान देने ही से यह बात स्पष्ट हो जायगी। यदि यह ब्रज भाषा से निकली हुई होती तो इसमें उसी के से घोड़ो, गयो, प्यारो आदि ओकारांत रूप पाए जाते जो शौरसेनी प्राकृत से ब्रज भाषा को विरासत में मिले हैं, न कि आकारांत घोड़ा, गया, प्यारा आदि। ये आकारांत रूप अपभ्रंश से हिंदी में आए हैं। हेमचंद्र ने "रूपादौ दीर्घ ह्रस्वौ" सूत्र से इनकी सिद्धि बतला कर कई विमर्शियों में आकारांत रूपों को उदाहरण दिए हैं। जैसे—

ढोला-सामला धन चम्पायण्णी ।

बोला मई वहु धारिया गा कुं दीहा माणु ।

निहण गमिही रसदी बडबड होइ बिहाणु ।

दूखत सविला धन गम्पावरनी,

दूखत, मैं तोहि परगवी मत कर दीप मान ।

नींद नैवेहो रतिगा चटपट होइ बिहाण ।

मालूम नहीं यह पैराची अपभ्रंश का रूप है अथवा और किसी का। हेमचंद्र ने तो इसका उल्लेख नहीं किया है, पर पंजाबी में आकारांत रूप मिलने के कारण यह संभावना होती है। अतः जिन महा-पुरुषों ने आकारांत रूपों पर फारसी के से अंत होने वाले शब्दों के प्रभाव की कल्पना की है, उन्हें इस पर फिर से विचार करना चाहिए। दूसरे खड़ी बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जब से अवधी या ब्रज भाषा का है। भेद केवल इतना ही है कि ब्रज भाषा तथा अवधी में साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है और खड़ी बोली में साहित्य की रचना अभी थोड़े दिनों से होने लगी है। पूर्व काल में खड़ी बोली केवल बोल-चाल की भाषा थी। मुसलमानों ने इसे अंगीकार किया और आरंभ में उन्होंने इसको साहि-

त्रिक भाषा बनाने का गौरव भी पाया । खड़ी बोली का सबसे पहला कवि अमीर खुसरो है जिसका जन्म सं० १३१२ में और मृत्यु संवत् १३८१ में हुई थी । अमीर खुसरो ने मसनवी खिन्न-नामः में, जिसमें मुख्यतः सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिन्न खाँ और देवल देवी के प्रेम का वर्णन है, हिंदी भाषा के विषय में जो कुछ लिखा है, इस अयसर पर यह उल्लेख के योग्य है । वे लिखते हैं—

“मैं भूल में था, पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं सात हुई । अरबी के सिवा, जो प्रत्येक भाषा की मीर और सबों में मुख्य है, रई (अरब का एक नगर) और कम की प्रचलित भाषाएँ समझने पर हिंदी से कम मालूम हुईं । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि बिना मेल के यह काम में आने योग्य नहीं होती । इस कारण कि यह शुद्ध है और यह मिली हुई है, उसे प्राण और इसे शरीर कह सकते हैं । शरीर में सभी वस्तुओं का मेल हो सकता है, पर प्राण से किसी का नहीं हो सकता । यमन के मूँगे से दूरी के मोती की उपमा देना शोभा नहीं देता । सबसे अच्छा धन यह है जो अपने कोप में बिना मिलावट के हो; और न रहने पर माँगकर पूँजी बनाना भी अच्छा है । हिंदी भाषा भी अरबी के समान है; क्योंकि उसमें भी मिलावट का स्थान नहीं है ।”

खुसरो ने हिंदी और अरबी फारसी शब्दों का प्रचार बढ़ाने तथा हिंदू-मुसलमानों में परस्पर भाव-विनियम में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से ध्यानिव्यापारी नाम का एक कोप पद्य में बनाया था । कहते हैं कि इस कोप की लावों प्रतिष्ठा लिपयाफर तथा ऊँठों पर लट्वाकर सारे देश में बाँटी गई थी । अतएव अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि ही नहीं हैं, परन्तु उन्होंने हिंदी तथा फारसी अरबी में परस्पर आदान-प्रदान में भी अपने भरसक सहायता पहुँचाई है । विष्णु की १४ वीं शताब्दी की खड़ी बोली की कविता का मन्ना खुसरो की कविता में अधिकता से मिलना है, जैसे—

टही तोह के घर में आया ।

बरतन बरतन सब सरकाया ॥

खा गया, पी गया, दे गया गुत्ता ।

ए सखि! साजन? ना सखि कुता ॥

स्वाम धारन की है एक गारी ।

माथे ऊपर छाग प्यारी ॥

जो मानुष इस भरण को छोड़े ।

कुचे भी वह बोली मोड़े ॥

हिंदू कवियों ने तथा कबीर, नामक, दादू आदि संतों ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का प्रयोग किया है । भूपण ने शिवा वापनी में अनेक स्थानों पर इस भाषा का प्रयोग किया है । उनमें से कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

(१) अब कहाँ पानी मुकुनों में पानी है ।

(२) खुदा की कसम खाई है ।

(३) अफजल खान को जिन्होंने मीदान मारा ।

ललित किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए—

जंगल में हम रहते हैं, दिल बन्दी से घबराता है ।

मानुष गंध न माली है, मृग मरकट संग तुझा है ॥

बाक गेरों करके हम हम आदें करना भाठा है ।

छलित किशोरी इनकई दिन ये सब गेल सेवाना है ॥

सीतल कवि (१७८०) ने खड़ी बोली में यही ही सुंदर रचना की है । मधुरिमा तो उनकी कविता के जंग अंग में व्याप रही है । देखिए—

हम सब तरह से जान गए प्रेता आनंद का कंद दिया ।

धब रूप सीक गुन तेज गुन तेरे ही तन में बंद दिया ॥

गुन दूरन प्रभा की बाजी से फिर निधि मे वह करकंद दिया ।

चंद्रक एक खोनगुही मरगिस्त आगोहा चरण बंद दिया ॥

चंदन की चौकी चाक पड़ी सोता था गुन गुन बरा हुआ ।

बीके की कमंड अपर बिंदीगन मानो एक दारिम क्या हुआ ॥

देने में इतन समी खिलक एक कथाए बरा बतरा हुआ ।

मूक के बंधन ने अपनी भंग उठई नर का बरा हुआ ॥

अतएव यह सिद्ध है कि खड़ी बोली का प्रचार कम से कम नौमहवीं शताब्दी में आरम्भ था, पर साहित्य में इसका अधिक आदर नहीं था । अष्टादशवीं शताब्दी में विशेष

रूप से हिंदी के गद्य की रचना आरंभ हुई और इसके लिये खड़ी बोली ग्रहण की गई। पर इससे यह मानना कि उर्दू के आधार पर हिंदी (खड़ी बोली) की रचना हुई, ठीक नहीं है। पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है— “खड़ी बोली या पकी बोली या देवता या वर्तमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य और पद्य को देखकर यही जान पड़ता है कि उर्दू रचना में फारसी अरबी तत्समों या तद्भवों को निकालकर संस्कृत या हिंदी तत्सम और तद्भव रखने से हिंदी बना ली गई है। इसका कारण यही है कि हिंदू तो अपने घरों की प्रादेशिक और प्रांतीय बोली में रंगे थे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय थी। विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहराजपुर, मेरठ की “पड़ी” भाषा को “खड़ी” बनाकर अपने लफ्फ और समाज के लिये उपयोगी बनाया। किसी प्रांतीय भाषा से उनका परंपरागत प्रेम न था। उनकी भाषा सर्वसाधारण की या राष्ट्र-भाषा हो चली। हिंदू अपने अपने प्रांत की भाषा को ग छाड़ सके। अब तक यही बात है। हिंदू घरों की बोली प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी और साहित्य की भाषा हिंदी हो, मुसलमानों में बहुतों के घर की बोली खड़ी बोली है। यस्तुतः उर्दू कोई भाषा नहीं है, हिंदी की विभाषा है। किंतु हिंदू भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी सार्पजनिकता भी उन्हीं की रूपा से हुई। फिर हिंदुओं में जागृति होने पर उन्होंने हिंदी को अपना लिया। हिंदी गद्य की भाषा लल्लूजीलाल के समय से आरंभ होती है। उर्दू गद्य उससे पुराना है, खड़ी बोली की कविता हिंदी में नई है। अभी तक प्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का झगड़ा चल ही रहा था। उर्दू पद्य की भाषा उसके बहुत पहले हो गई है। पुरानी हिंदी गद्य और पद्य खड़े रूप में मुसलमानों है। हिंदू कवियों का यह संप्रदाय रहा है कि हिंदू पात्रों से प्रादेशिक भाषा कहलाते थे और मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली।”

यद्यपि गुलेरी जी का यह निष्कर्ष कि “खड़ी बोली ने मुसलमानी राजाधन्य पाकर उन्नति की और उसका प्रचारि चारों ओर फैला तथा मुसलमानों की रूपा के ही

कारण हिंदी के इस खड़ी बोली रूप का इतना महत्व हुआ” सर्वथा सत्य है और इसके लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए, परंतु उनका यह कहना कि “उर्दू-रचना में फारसी, अरबी तत्समों या तद्भवों निकाल कर संस्कृत तत्समों या तद्भवों रख कर हिंदी बना ली गई” ठीक नहीं है। पहले तो उर्दू का आदि कवि मुहम्मद कुली माना जाता है। संवत् १६३७ में गोलकुंडे के बादशाह सुलतान इब्राहीम की मृत्यु पर उसका पुत्र मुहम्मद कुली कुतुबशाह गद्दी पर बैठा। पर हिंदी का खड़ी बोलीयाला रूप हमें साहित्य में १३०० वि० के आरंभ में अर्थात् उर्दू के आदि कवि से कोई ३०० वर्ष पहले भी मिलता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि उर्दू के आधार पर हिंदी का खड़ी बोली रूप प्रस्तुत हुआ। मुहम्मद कुली के करीबी वर्ष पहले से उर्दू पर प्रज की काव्यमयी भाषा का प्रभाव पड़ चुका था। मुसलमानों की उर्दू कविता में भी प्रज भाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का बराबर और निस्संकोच प्रयोग होता था। पीछे के उर्दू कवियों ने इस काव्य भाषा के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाकर और खड़ी बोली को अरब तथा फारसी के घेपभूषा से सुसज्जित करके उसे स्वतंत्र रूप दे दिया। अतएव यह कहना तो ठीक है कि उर्दू वास्तव में हिंदी की ‘विभाषा’ है, पर यह कहना सर्वथा अनुचित है कि उर्दू के आधार पर हिंदी खड़ी हुई है। “उर्दू कविता पहले स्वभाषतः देश की काव्य भाषा का सहारा लेकर उठी। फिर जब टॉनों में बल आया, तब किनारे हो गई।” हिंदू कवियों ने जो मुसलमान पात्रों से खड़ी बोली बुलवाई है, उससे यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि यह मुसलमानी भाषा थी। पात्रों की भाषा में मूलतः भेद करना इस देश की पुरानी परिपाटी थी और मुसलमानों की कोई ऐसी सर्वजन-बोध्य स्वीकृत भाषा नहीं थी जिसका कवि लोग प्रयोग करते। अतः उन्होंने उसके लिये उनके द्वारा अपनाई गई खड़ी बोली का प्रयोग किया, और विशेष आत्मीयता बोध न करने के लिये हिंदू पात्रों की भाषा प्रज या अपने प्रदेश की रखी।

इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भी भ्रम फैल रहा है। लल्लूजीलाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इस विषय में हम प्रसंगान् पहले लिख चुके हैं, पर यहाँ भी कुछ कहना चाहते हैं। अकबर बादशाह के यहाँ संवत् १६२० के लगभग गंग भाट था। उसने "चंद्र छंद परगन की महिमा" खड़ी बोली के गद्य में लिखी है। उसकी भाषा का नमूना देखिए—“इतना सुनके पातशाह जी श्री अकबर शाह जो आद् सेर सोना नरहरदास चारन को दिया, इनके डेढ़ सेर सोना हो गया, रास पचना पूरा भया।” गंग भाट के पहले का कोई प्रामाणिक गद्य लेख न मिलने के कारण उसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य लेखक मानना चाहिए। इसी प्रकार १६८० में जटमल ने “गोरा यादल की कथा” भी इसी भाषा के तत्कालीन गद्य में लिखी है, जिसका यानगी यह है—“चित्तीझगढ़ के गोरा यादल हुआ है जिनकी धोस्ता की कीताय हिंदवी बनाकर तयार करी है।” लल्लूजीलाल हिंदी गद्य को आधुनिक रूप देनेवाले भी नहीं हैं। उनके और पहले का मुंशी सदासुख का किया हुआ भागवत का हिंदी अनुवाद “सुखसागर” वर्तमान है। उसका कुछ अंश नीचे उद्धृत करते हम यह दिखलाना चाहते हैं कि लल्लूजीलाल के पहले ही हिंदी गद्य आरंभ हो चुका था।

“धन्य कहिये राजा पृथुजी को, नारायण के अवतार हैं, कि जिन्होंने पृथ्वी मंथन करके अन्न उपजाया, प्राण नगर बसाये, और किसी से सहायता न मांगी, कि किसी और से सहाय चाहेंगे तो उसे दुःख होयगा। यह हुआ आपको होय, इस हेतु अपने पराक्रम से जो कुछ बन आया सो किया। फिर कैसा कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजा पृथु के नाम से प्रसिद्ध है।”

इसके अनंतर लल्लूजीलाल, सद्गल मिश्र तथा इंशा-उल्लाखाँ का समय आता है। लल्लूजीलाल के प्रेमसागर से सद्गल मिश्र के मासिकेनोपाख्यान की भाषा अधिक पुष्ट और सुंदर है। प्रेमसागर में मिश्र मिश्र प्रयोगों के रूप स्थिर नहीं देख पड़ते। बरि, बरिने, बुलाय, बुलाय बरि, बुलाय कर, बुलाय बरिने आदि अनेक रूप अधिक-

ता से मिलते हैं। सद्गल मिश्र में यह बात नहीं है। इंशाउल्लाखाँ की रचना में शुद्ध तद्ध्व शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और सुंदर है, पर पाश्यों की रचना उर्दू ढंग की है। इसी लिये कुछ लोग इसे हिंदी का नमूना न मानकर उर्दू का पुराना नमूना मानते हैं। सारांश यह है कि यद्यपि फोर्टे विलियम कालेज के अधिकारियों, विशेषकर डाक्टर गिलक्रिस्ट की कृपा से हिंदी गद्यका प्रचार बढ़ा और उसका भावी मार्ग प्रशस्त तथा सुव्यवस्थित हो गया, पर लल्लूजीलाल उसके जन्मदाता नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी (खड़ी बोली) का प्रचार और प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अँगरेजों की कृपा से हिंदी गद्य का रूप परिमार्जित और स्थिर होकर हिंदी साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार अथवा प्रधान कारण हुआ।

हम पहले यह बात कह चुके हैं कि उर्दू भाषा हिंदी की विभागा थी। इसका जन्म हिंदी से हुआ और उसका दुग्ध-पान करके यह पालित पोषित हुई। पर जय यह शक्ति-संपन्न हो गई, इसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आ गई और मुसलमानों के लाड़-प्यार से यह अपने मूल रूप को भूलकर अपने गृष्ट-पोषकों को ही सब कुछ समझने लग गई, तब इसने क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया। पर यह स्वतंत्रता नाम मात्र की थी। उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव हुआ, अलग होने में ही अपनी स्वतंत्रता समझी, पर पारस्व्य में यह अपनी जन्मदात्री को भूलकर तथा अरबी-फारसी के जाल में फँसकर अपने आपको उसी प्रकार धन्य मानने लगी, जिस प्रकार एक अशिक्षित, अनुपहत अथवा अधोगत जानि अपने दिजेता की मकल करके उराका विह्वल रूप धारण करने में ही अपना सीमाय समझती और अपने को धन्य मानती है। इस प्रकार उर्दू निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग करती आ रही है। पार पाश्यों में हिंदी से उर्दू की विभिन्नता हो रही है—

(१) उर्दू में अरबी फारसी के शब्दों का अधिकता से प्रयोग हो रहा है, और यह भी मूल रूप से नहीं, अपितु मध्यम रूप में।

(२) उर्दू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत अधिकता से पड़ रहा है। उर्दू शब्दों के बहुवचन हिंदी के अनुसार न बनकर फारसी के अनुसार बन रहे हैं; जैसे फागज, फसवा या अमीर का बहुवचन फागजों, फसवों या अमीरों न होकर फागजाव, फसवाव, उमरा होता है; और ऐसे बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है।

(३) संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए' की इजाफत करके शब्दों का समस्न रूप बनाया जाता है; जैसे—सितारैहिंद, दफतरे-फौजदारी, मालिके-मकान। इसी प्रकार कर्ण और अपादान कारक की विभक्ति 'से' के स्थान में 'अज़' शब्द का प्रयोग होता है; जैसे—अज़ खुद, अज़ तरफ। अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान में भी 'दर' का प्रयोग होता है; जैसे—दर असल, दर हकीकत। कहीं कहीं दर के स्थान में अरबी 'फ़िल' का भी प्रयोग होता है; जैसे—फ़िलहाल, फ़िलहकीकत।

(४) हिंदी और उर्दू की सबसे अधिक विभिन्नता धातु-विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के धातुओं में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्त्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है; पर उर्दू की प्रवृत्ति यह देख पड़ती है कि इस क्रम में उलट कर दो। उर्दू में क्रिया कभी कभी कर्त्ता के पहले भी रह देते हैं; जैसे—“राजा इंदर का जाना” न कहकर “जाना राजा इंदर का” कहते हैं। इसी प्रकार यह न कहकर कि “उसने एक नौकर से पूछा” यह कहेंगे—“एक नौकर से उसने पूछा”। नीचे हम उदाहरणार्थ उर्दू के एक लेख का कुछ अंश उद्धृत करते हैं, जिससे ये चारों बातें स्पष्टतया समझ में आ जायेंगी।

“क़स्र: निगोहा के आगिबे दखिन एक मंदर महादेय जी का है, जिसको भीरेसर कहते हैं, और फिनारे दरियाए सर के पाक़ज़ है। और यहाँ पर हर दुशय: को मेला होता है, और अक्सर लोग हर रोज़ दरशन को मिला नाग: जाया करते हैं, और जो मज़सदे दिली रखते हैं, यह पूरा होता है। मुनने में आया है कि एक घड़ में औरंगज़ेब बादशाह भी उस मंदर पर तशरीफ़ लाए

थे। और उनकी मंशा थी कि इस मंदर को खुदवाकर मूरत को निकलवा लेंगे। और सदहा मज़दूर उस मूरत के निकालने को मुस्तहद हुए; लेकिन मूरत की इंतहा न मज़लूम हुई। तब बादशाह ने गुस्ते में आकर इजाज़त दी कि इस मूरत को तोड़ डालो। तब मज़दूरों ने तोड़ना शुरू किया, और दो एक ज़रब मूरत में लगाई, बल्कि कुछ शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद है, और क़दरे खून भी मूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी क़दरत मूरत की जाहिर हुई और उसी मूरत के नीचे से हज़ारहा मीरे निकल पड़े और सब फौजें बादशाह की मीरों से परेशान हुईं। और यह ख़बर बादशाह को भी मज़लूम हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, इस मूरत का नाम आज से भीरेसर हुआ और जिस तरह पर थी, उसी तरह से बंद कर दो। और खुद बादशाह ने मूरत मज़दूर बंद कराने का इंतज़ाम कर दिया।”

हिंदुस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि इसकी सृष्टि अंगरेजी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को मिलाकर, अर्थात् इन दोनों भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित हैं, उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिरोकर इस भाषा को यह रूप दिया जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक सफल होगा, इस विषय में भविष्यत् धाणी करना कठिन ही नहीं, अनुचित भी है। जिस प्रकार राजनीति के प्रभाव में पड़कर हिंदी के अथवा तथा मज भाषा रूप, जिनमें साहित्य की बहुमूल्य रचना हुई है, अब धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं और उनके स्थान में खड़ी बोली, जो किसी समय में केवल बोल-चाल की भाषा थी और जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, अब आगे बढ़ती जा रही है तथा उनका स्थान ग्रहण करती जा रही है, वैसे ही कौन कह सकता है कि वो एक शताब्दियों में भारतीयता की प्रधान बोलचाल तथा साहित्य की भाषा हिंदुस्तानी न हो जायगी, जिसमें केवल हिंदी उर्दू के शब्दों का ही मिश्रण न होगा, किन्तु अंगरेजी भी अपनी छाप बनाए रहेगी। भारतीय

भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब जब बोलचाल की भाषा ने एक ओर साहित्यिक रूप धारण किया, तब तब दूसरी ओर बोलचाल के लिये भाषा ने परिवर्तित होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने पर बोलचाल की भाषा तीसरे रूप में चल पड़ी। यह क्रम सहस्रों वर्षों से चला आ रहा है; और कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इसकी पुनरावृत्ति निरंतर न होती जाय।

हम यह देख चुके हैं कि हिंदी की तीन प्रधान उप-भाषाएँ हैं, अर्थात् अवधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली।

राजस्थानी और मुँदेलण्डी ब्रज भाषा के तथा उर्दू खड़ी बोली के निकटतम हैं। इन तीनों उपभाषाओं के तारतम्य का कुछ विवेचन नीचे दिया जाता है।

खड़ी बोली के समान सवर्त्मक भूतकाल के कर्त्ता में ब्रज भाषा में भी 'ने' चिह्न होता है, चाहे काव्य में सूत्रास आदि की परंपरा के विचार से उसके नियम का पालन पूर्ण रूप से न किया जाय। यह 'ने' वास्तव में कारण का चिह्न है जो हिंदी में गृहीत कर्मवाच्य रूप के कारण आया है। हेमचंद्र के इस दोहे से इस बात का पता लग सकता है—जे महु दिण्णा दिअहड़ा दईए पयसंतेण = जो मुझे दिए गए दिन प्रवास जाते हुए दयित (पति) से। इसी के अनुसार सक० भूत० क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होता है। पर अन्य पूर्वी भाषाओं के समान अवधी में भी यह 'ने' नहीं है। अवधी के सवर्त्मक भूतकाल में ऊहाँ ह्वंत से निकले हुए रूप लिए भी गए हैं, वहाँ भी न तो कर्त्ता में कारण का स्मारक रूप 'ने' आता है और न कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है। वचन के संबंध में तो यह बात है कि कारक-विह्वमाही रूप के अतिरिक्त संज्ञा में बहुवचन का भिन्न रूप अवधी आदि पूर्वी बोलियों में होता ही नहीं; जैसे "घोड़ा" और "खली" का ब्रज भाषा में बहुवचन "घोड़े" और "खलियाँ" होगा, पर अवधी में एकवचन का सा ही रूप रहेगा, केवल कारक-विह्न लगने पर "घोड़न" और "खलिन" हो जायगा।

इस पर एक कहानी है। पूरव के एक शायर जयौ-दानी के पूरे वाचे के साथ दिल्ली जा पहुँचे। वहाँ किसी कुँजड़िन की टोकरी से एक मूली उठाकर पचने लगे—“मूली कैसे दोगी?” यह बोली—“एक मूली का पया बाम पताऊँ?” उन्होंने कहा—“एक ही नहीं, और लूँगा।” कुँजड़िन बोली—“तो फिर मूलियाँ कहिए।”

अवधी में मविष्यत् की क्रिया बचल तिङंत ही है जिसमें लिंगभेद नहीं है; पर ब्रज में खड़ी बोली के समान 'ग' वाला ह्वंत रूप भी है, जैसे, आवँगो, जायगी इत्यादि।

खड़ी बोली के समान ब्रज भाषा की भी दीर्घांत पदों की ओर (क्रियापदों को छोड़) प्रवृत्ति है। खड़ी बोली की आकारांत पुल्लिंग संभ्राण्ड, विशेषण और संबंध कारक के सर्वनाम ब्रज में ओकारांत होते हैं; जैसे—घोड़ा, केरा, भगड़ा, देसो, जैसे, देसो, देसो, घोडो, यडो, खोडो, खरो, भलो, नीको, थोरो, गहरो, दूना, चौगुना, साँवरो, गोरु, प्यारो, ऊँचो, नीचो, आपनो, मेरो, तेरो, हमारो, तुम्हारो, इत्यादि। इसी प्रकार आकारांत साधारण क्रियाएँ और भूतकालिक ह्वंत भी ओकारांत होते हैं; जैसे—आयनो, आयवो, करनो, देनो, दैवो, दीवो, डाढ़ो, पैडो, उडो, जायो, गयो, बस्यो, छायो इत्यादि। पर अवधी का लघ्यंत पदों की ओर कुछ मुकायम है, जिससे लिंग-भेद का भी कुछ निराकरण हो जाता है। लिंग-भेद से अरुचि अवधी ही से कुछ कुछ आरंभ हो जाती है। अस, जस, तस, कस, छोट, पड़, पोट, पर, भल, नीक, थोर, गहिर, दून, चौगुन, साँवर, गोर, पियार, ऊँच, नीच, इत्यादि विशेषण, आपन, मोर, तार, हमार, तुम्हार सर्वनाम और केर, बन, खन तथा पुरानी भाषा के कई, महँ, परँ कारक के बिना इन प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। अवधी में साधारण क्रिया के रूप भी लघ्यंत ही होते हैं; जैसे—आउथ, जाथ, करथ, हेमथ इत्यादि। यद्यपि खड़ी बोली के समान अवधी में भूतकालिक ह्वंत आकारांत होते हैं, पर कुछ अवर्त्मक ह्वंत विषय से लघ्यंत भी होते हैं; जैसे—डाढ़, पड़, भाय, गय। ८०—६८ है = ६८ है।

(क) वेद महाजन सिद्धदीपी ।—जायसी ।

(ख) पाठ यैति रह किए सिंगारु ।—जायसी ।

इसी प्रकार कविता में कभी कभी वर्तमान की अगाड़ी खोलकर धातु का नंगा रूप भी रख दिया जाता है—

(क) सुनत यवन कह पवनकुमारा ।—तुलसी ।

(ख) उतार दिसि सरगू बह पावनि ।—तुलसी ।

उच्चारण—ये से अधिक वर्णों के शब्द के आदि में 'इ' के उपरांत 'आ' के उच्चारण से कुछ द्वेप व्रज और पड़ौसी दोनों पछाहीं बोलियों को है। इससे अवधी में जहाँ ऐसा यांग पड़ता है, वहाँ व्रज में संधि हो जाती है। जैसे—अवधी के सियार, कियारी, बियारी, बियाज, बियाह, बियार (कामिहि नारि बियारि जिमि ।—तुलसी), नियाव इत्यादि व्रज भाषा में स्यार, क्यारी, ब्यारी, ब्याज, ब्याह, प्यारो; न्याव इत्यादि धोले जायेंगे। 'उ' के उपरांत भी 'आ' का उच्चारण व्रज को प्रिय नहीं है; जैसे—पूरवी-दुआद, कुवॉर। व्रज—ग्रार, क्यारा। इ और उ के स्थान पर य और व की प्रवृत्ति इसी के अनुसार है अवधी इहाँ उहाँ [(१) इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा । (२) उहाँ दखानन सधिय हँकारे ।—तुलसी] के व्रज रूप 'यहाँ' 'वहाँ' और 'दियाँ' 'हुयाँ' के 'हाँ' 'हाँ' होते हैं। ऐसे ही 'अ' और 'आ' के उपरांत भी 'इ' नापसंद है, 'य' पसंद है। जैसे—अवधी के पुर्यकालिक आह, जाह, पाह, क्यारह, दियारह, इत्यादि और भविष्यत् आहह, जाहह, पाहह, क्यारह, दियारह (अयया अहह, जहह, पहह, करहह, दियारह) आदि न कहकर व्रज में क्रमशः आय, जाय, पाय, दियाय तथा आयह; जायह, पायह, क्यारह, दियारह (अथवा अयह = पँह, जयह = जेह आदि) कहेंगे। इसी रचि-रचिबिच के कारण 'ये' और 'जो' का संस्कृत उच्चारण (अइ, अउ के समान) पच्छिमी हिंदी (पड़ौसी और व्रज) से जाता रहा, केवल 'य' कार 'य' कार के पहले रह गया, जहाँ दूसरे 'य' 'व' की गुंजाइश नहीं। जैसे, गैया, कन्हैया, भैया, कौया, हौवा इत्यादि में। 'जो' 'ऐसा' 'मैंस' आदि का उच्चारण पश्चिमी हिंदी में 'अवर', 'अयसा', 'अयैस' से मिलता

जुलता और पूरवी हिंदी में 'अउर', 'अरसा', 'मैंस' से मिलता जुलता होगा।

व्रज के उच्चारण के ढंग में कुछ और भी अपनी विशेषताएँ हैं। कर्म के चिह्न 'को' का उच्चारण 'कौ' से मिलता जुलता करते हैं। माहि, नाहि, याहि, वाहि, जाहि के अंत का 'ह' उच्चारण में घिस सा गया है, इससे इनका उच्चारण 'मायँ', 'नायँ' 'याय', 'वाय' के ऐसा होता है। 'आयँगे' 'जायँगे' का उच्चारण सुनने में 'आमँगे' 'जामँगे' सा लगता है। पर लिखने में इनका अनुसरण करना ठीक नहीं होगा।

खड़ी बोली में काल बतानेवाले क्रियापद ('है' को छोड़) भूत और वर्तमान कालवाची धातुज छंदत अर्थात् विशेषण ही हैं। इसी से उनमें लिंगभेद रहता है। जैसे—आता है=आता हुआ है=सं० आयान् (आयांत), उपजता है=उपजता हुआ है=प्राकृत उपजंत=सं० ऊउरपचन्, (उत्पचन्), करता है=करता हुआ है=प्रा० करंत=सं० कुर्यन्, (कृकुर्यंत), आती है=जाती हुई है=प्रा० आयंती=सं० आयांती, उपजती है=उपजती हुई है=प्रा० उपजंती=सं० ऊउत्पचंती, करती है=करती हुई है=प्रा० करंती=सं० कृकुर्यंती। इसी प्रकार वह गया = स गतः, उसने किया = तेन कृतम् इत्यादि हैं। पर व्रज भाषा और अवधी में वर्तमान और भविष्यत् के तिङंत रूप भी हैं जिनमें लिंग-भेद नहीं है। व्रज के वर्तमान में यह विशेषता है कि बोलचाल की भाषा में तिङंत प्रथम पुरुष क्रियापद के आगे पुष्टप विधान के लिये 'है' 'हूँ' और 'हो' जोड़ दिए जाते हैं। जैसे—सं० चलति = प्रा० चलह = व्रज० चले, सं० उत्पचंते = प्रा० उपजह = व्रज० उरजै, सं० पठंति = प्रा० पढंति, अप० पढ़ह = व्रज० पढ़ें, उत्तम-पुरुष सं० पठामः = प्रा० पठामो, अप० पढ़उं = व्रज० पढ़ों या पढ़ें। अब व्रज में ये क्रियाएँ 'होना' के रूप लगाकर बोली जाती हैं। जैसे—चले है, उपजै है, पढ़े हैं, पढ़ों हों या पढ़ें हों। इसी प्रकार मध्यम पुरुष "पढ़ो हो" होगा। वर्तमान के तिङंत रूप अवधी की बोलचाल से अब उठ गए हैं, पर कविता में बराबर आए हैं; जैसे—(क) पंगु चढ़ें गिरियर गहन, (ख) विनु पद चले

मुनें यिनु काना। भविष्यत् के तिङंत रूप अवधी और व्रज दोनों में एक ही हैं; जैसे-करिहै, चलिहै, होयहै=अप० करिहइ, चलिहइ, होइहइ = प्रा० करिस्सइ, चलिस्सइ, होइस्सइ = सं० करिष्यति, चलिष्यति, भविष्यति। अवधी में उच्चारण अपभ्रंश के अनुसार ही हैं। पर व्रज में 'इ' के स्थान पर 'य' वाली प्रवृत्ति के अनुसार करिहय = करिहै, होयहय = होयहै इत्यादि रूप हो जायेंगे। 'य' के पूर्व के 'आ' को लघु करके दोहरे रूप भी होते हैं; जैसे, अयहै = ऐहै, जयहै = जैहै; करयहै = करैहै इत्यादि। उत्तम पुरुष जयहीं = सैहीं, अयहीं = ऐहीं, जयहीं = जैहीं।

व्रज भाषा में यदुपचयन के कारक-चिह्न-प्राप्ती-रूप में खड़ी बोली के समान 'औ' (जैसे लड़कों को) नहीं होता, अवधी को समान 'न' होता है। जैसे—घोड़ान को, घोड़न को, छोरान को, छोरन को इत्यादि। अवधी में केवल दूसरा रूप होता है, पहला नहीं। उ०—देखदु बनरन केरि दिवारी।—तुलसी।

। खड़ी बोली में कारक के चिह्न विभक्ति से पृथक् हैं। विलायती मत कहकर हम इसका तिरस्कार नहीं कर सकते। आगे चलकर हम इसका विचार विशेष रूप से करेंगे। इसका स्पष्ट प्रमाण खड़ी बोली के संबंध कारक को सर्वनाम में मिलता है। जैसे, किसका = सं० कस्य = प्रा० पुं० कस्स + कारक चिह्न 'का'। काध्यों की पुस्तानी हिंदी में संबंध की 'हि' विभक्ति (मा० 'ह', अर्थ 'हो') सब कारकों का काम दे जाती है। अवधी में अब भी सर्वनाम में कारक चिह्न लगने के पहले यह 'हि' आता है। जैसे—'केहिवाँ' (पुराना रूप—केहि कहै), 'केदि कर', यद्यपि योलघाज में अब यह 'हि' निकलना आ रहा है। व्रज भाषा से इस 'हि' को उड़ने बहुत दिन हो गए। उग्रमें 'काहि को' 'जाहि को' आदि के स्थान पर 'काको' 'जाको' आदि का प्रयोग बहुत दिनों से होता है। यह उस भाषा के अधिक चतुर्थेय का प्रमाण है। खड़ी बोली में सर्वनामों (अने, मुझे, तुझे, हमें, मेरा, तुम्हारा, हमारा,) के छोड़ विभक्ति से मिले हुए तिरस् रूप प्रयोग नहीं है, पर अवधी और व्रज भाषा में

हैं। जैसे पुराने रूप—'रामहिं', 'बनहिं', 'घरहिं', तप रूप 'रामै' 'बनै' 'घरै' (अर्थात् राम को, वन को, घर को); अवधी या पूर्वी—'घरै' = घर में।

जैसा पहले कहा चुका है, व्रज की चलती बोली से पदंत के 'ह' को निकले बहुत दिन हुए। व्रज भाषा की कविता में 'रामहिं' 'आयहिं' 'जाहिं' 'करहिं' 'करहु' आदि जो रूप देखे जाते हैं, वे पुरानी परंपरा के अनुसरण मात्र हैं। खड़ी बोली के समान कुछ सर्वनामों-जाहि, याहि, तिन्हें, जिन्हें में यह 'ह' रह गया है। चलती भाषा में 'रामै' 'बनै' आदि 'जायै' 'करै', 'करौ' ही बहुत दिनों से, जय से प्राकृत-काल का अंश हुआ तप से, है। खूदास में ये ही रूप बहुत मिलते हैं। कविता में तप पुराने दोनों रूपों का साथ साथ पाया जाना केवल परंपरा का नियाह ही नहीं, कवियों का स्वादस्थ और भाषा की उत्तरी परया न बनना भी सूचित करता है। 'आयै', 'चलायै' के स्थान पर 'आयहिं' 'चलायहिं' तो क्या 'आयहाँ' 'चलायहाँ' तक लिखे जाने से भाषा की सफाई जाती रही। शब्दों का अंग-अंग करने का 'कथिन्हों' ने डंका सा ले लिया। समस्त-पूर्ति की आदत के कारण कविता के अंतिम चरण की भाषा तो ठिकाने की हानती थी, पर शेष चरण इस यात को भूलकर पूरे किए जाते थे कि शब्दों के नियत रूप और यादवों के कुछ निर्दिष्ट नियम भी होते हैं। पर भाषा के जोसे जागते रूप को पहचाननेवाले रसखान और घनानंद ऐसे कवियों ने देखे रखे गले या विह्वल रूपों का प्रयोग नहीं किया, किया भी है तो बहुत कम 'आयहिं', 'जाहिं' 'करहिं' 'करहु' न मिल कर उन्होंने बराबर 'आयै', 'जायै' 'करै', 'करौ' लिखा है। इसी प्रकार 'रमि', 'जिमि' 'निमि' के स्थान पर वे बराबर चलती भाषा के 'यो', 'ज्यो' 'यो' लाए हैं। व्रज की चमकी भाषा में केवल सर्वनाम के कर्म में 'ह' कुछ रह गया है; जैसे, जाहि, ताहि, याहि, जिन्हें, तिन्हें। पर 'जाहि' 'याहि' के उच्चारण में 'ह' गिनना आ रहा है, मांग 'जाय' 'याय' के समान उच्चारण करने में।

हिंदी की भाषा को नियो (खड़ी, व्रज और अवधी) में व्यक्तियायक सर्वनाम कारक चिह्न के पहले अपना कुछ

रूप बदलते हैं। प्रज भाषा में अवधी का सा विकार होता है, खड़ी बोली का सा नहीं।

खड़ी	अवधी	प्रज
मे-नू-वह	मे-न-वह, सो, ऊ	मै-नू या तै-वह-सो
मुह-उस-उस	मो-तो-वा,	यो-तो वा, ता
	ता, भो।	

‘ने’ चिह्न तो अवधी में आता ही नहीं। प्रज में उत्तम पुरुष कर्त्ता का रूप में लगने पर मैं ही रहता है। ऊपर अवधी में प्रथम पुरुष का तीसरा रूप पूरबी अवधी का है। प्रज में एकवचन उत्तम पुरुष ‘हैं’ भी आता है जिसमें कोई कारक चिह्न नहीं लग सकता। घास्तय में इस का प्रयोग कर्त्ता कारक में होता है; पर केशव ने कर्म में भी किया है। यथा—पुत्र हैं विधवा करी तुम कर्म पीरह नुरंत।

जाना, होना के भूतकाल के रूप (गया, भया) में से य उड़ाकर जैसा अवधी में, गा, भा रूप होते हैं, वैसे ही प्रज में भी य उड़ाकर गां, भो (यहू० गे, भे) रूप होते हैं। उ०—(क) इत पारि गां को मैवा मेरी संज, पै कन्हैया को ?—पद्माकर । (ख) सौतिन के साल भो, निहाल नंदलाल भो ।—मतिराम ।

खड़ी बोली करण का चिह्न ‘से’ क्रिया के साधारण रूप में लगाती है; प्रज और अवधी प्रायः भूतकालिक कर्त्तृत्व में ही लगाती हैं, जैसे—प्रज० ‘किप ते’ अवधी ‘किप सन’ = करने से। कारक चिह्न प्रायः उड़ा भी दिया जाता है, बेचल उसका सूचक विकार क्रिया के रूप में रह जाता है, जैसे—किप, दीमे ।

क्रिया का वर्तमान कर्त्तृत्व रूप प्रज भाषा खड़ी बोली के समान शीघ्रता भी रखती है, जैसे—आवतो, जातो, भावतो, सुहातो । (उ०—जय चहिईं तब माँगि पठै हैं जो फोड आवत जातो ।—मूर ।) और अवधी के समान सप्र्यंत भी, जैसे आपव, जान, भावत, सुहात । कविता में शुभीते के लिये सप्र्यंत का ही ग्रहण अधिक है। जिन्हें प्रज और अवधी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वे ‘जान’ को भी ‘जावन’ लिख आते हैं ।

खड़ी बोली में साधारण क्रिया का बेचल एक ही

रूप ‘ना’ से अंत होनेवाला (जैसे, आना, जाना, करना) होता है; पर प्रज भाषा में तीन रूप होते हैं—एक तो ‘नो’ से अंत होनेवाला; जैसे—आवनो, करनो, लेनो, देनो; दूसरा ‘न’ से अंत होनेवाला; जैसे—आवन, जान, लेन, देन; तीसरा ‘यो’ से अंत होनेवाला; जैसे—आययो, करियो, दैयो या लैयो इत्यादि । करना, देना और लेना के ‘कीयो’ ‘दीयो’ और ‘लीयो’ रूप भी होते हैं। प्रज के तीनों रूपों में से कारक के चिह्न पहले रूप (आवनो, जानो) में नहीं लगते, पिछले दो रूपों में ही लगते हैं। जैसे—आवन को, जान को, दैये को इत्यादि । शुद्ध अवधी में कारक चिह्न लगने पर साधारण क्रिया का रूप वर्तमान तिङंत का हो जाता है; जैसे—आवइ के, जाइ के, आयइ में, जाइ में अवधा आवइ काँ, जाइ काँ, आयइ माँ, जाइ माँ । उ०—जात पवनसुन देवन देखा । जातइ चह चल बुदि विसैला । सुरसा नाम अहिन कै माता । पठन आइ कही तेइ थाता ।—तुलसी ।

पूरबी या शुद्ध अवधी में साधारण क्रिया के अंत में य रहता है, जैसे—आउय, जाय, करय, हँसय इत्यादि । इस य की असली जगह पूरबी भाषाएँ ही हैं जो इसका व्यवहार भविष्यत् काल में भी करती हैं, जैसे—पुनि आउय यदि बेरियाँ काली ।—तुलसी । उत्तम पुरुष (हम करय, मैं करयीं) और मध्यम पुरुष (तू करयी, तैं करये) में तो यह बराबर योला जाता है, पर साहित्य में प्रथम पुरुष में भी बराबर इसका प्रयोग मिलता है। यथा—(क) तिन गिज और न लाउय मोरा ।—तुलसी । (ख) घरं पडत छूय यदि हाक । कीन उत्तर पाउय पैसाक ।—जायसी । पर ऐसा प्रयोग सुनने में नहीं आया । मध्यम पुरुष में विशेष कर आज्ञा और विधि में य में ई मिला कर प्रज के दक्षिण से लेकर शुंदेलपांड तक जोलते हैं, जैसे आययी, करयी इत्यादि । उ०—(क) यह राज साज समेत सेयक जानियो विनु गय लये । (ख) य बारिका परिचारिका करि पालियो करनान मई ।—तुलसी । यह प्रयोग प्रज भाषा के ही अंतर्गत है और साहित्य में प्रायः सब प्रदेशों के कवियों ने इसे किया है, मूर, बोधा, मतिराम, दास यहाँ तक कि राम-

सहाय ने भी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जब साहित्य की एक व्यापक और सामान्य भाषा बन जाती है, तब उसमें कई प्रदेशों के प्रयोग आ मिलते हैं। साहित्य की भाषा को जो व्यापकत्व प्राप्त होता है, वह इसी उदाहरण के पल से। इसी प्रकार 'स्यो' (=सह, साथ) शब्द बुंदेलखंड का समझा जाता है, जिसका प्रयोग केशवदास जी ने, जो बुंदेलखंड के थे, किया है; यथा—“अलि स्यो सरसीवह राजत है।” विहारो ने तो इसका प्रयोग किया ही है, पर उन्होंने जैसे करिषी और स्यो का प्रयोग किया है, वैसे ही अयधी कीन, दीन, केहि (=किसने) का प्रयोग भी तो किया है। स्यो का प्रयोग दास जी ने भी किया है जो खास अयध के थे; यथा—स्यो धनि अर्धनि पाक्यनि है गुण शब्द अलंकृत सों रति पाको। अतः किसी के काव्य में स्थान विशेष के कुछ शब्दों को पाकर चटपट यह निश्चय न कर लेना चाहिए कि वह उस स्थान ही का रहनेवाला था। मूरदास ने पंजाबी और पुरबी शब्दों का व्यवहार किया है। अब उन्हें पंजाबी कोई या पुरबिया? उदाहरण लीजिए—जोग-भोट सिर योम जानि की कत तुम घोष-उतारी। पतिक दूर जाहु धलि काशी जहाँ बिकसि है प्यारी। भहंगा के अर्थ में 'प्यारा' पंजाबी है। अब पुरबी का नमूना लीजिए—गोड़ चापि लै जीम मरोरी। गोड़ (घेर) ग्लान पुरबी है।

इस प्रकार हिंदी की तीन मुख्य भाषाएँ, ब्रज भाषा, अयधी और टाड़ी बोली का विवेचन समाप्त होता है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा ओकर-पटुता, अयधी प्यार-पटुता, और टाड़ी बोली आकर-पटुता भाषा है।

हिंदी के विद्वानों में विभक्तियों के संबंध में बहुत मत-भेद है। कोई इसे प्रत्यय भाषा मानते हैं और इसी आधार पर इन्हें मूल शब्दों के साथ मिलाकर लिखते हैं; परंतु दूसरों का मत इसके विरुद्ध है। उनका कहना है कि विभक्तियों स्वतंत्र शब्दों से उत्पन्न हुई हैं। जिस रूप में वे इस समय वर्तमान हैं, वह उनका संक्षिप्त रूप है।

अतएव हम यहाँ पर यह बिखलावेंगे कि विभक्तियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है।

(१) कर्ता—कर्ता कारक की विभक्ति किसी आधुनिक आर्य भाषा में नहीं है। हिंदी में जब सकर्मक क्रिया भूतकाल में होती है, तब कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति लगती है। यह 'ने' विभक्ति पश्चिमी हिंदी का एक विशेष चिह्न है। पूर्वी हिंदी में इसका पूर्ण अभाव है। यह 'ने' वास्तव में करण का चिह्न है, जो हिंदी में शूरीन कर्मवाच्य रूप के कारण आया है। इसका प्रयोग संस्कृत के करण कारक के समान साधन के अर्थ में नहीं होता, इसलिये हम 'ने' को करण कारक का चिह्न नहीं मानते। करण कारक का चिह्न हिंदी में 'से' है। संस्कृत में करण कारक का 'इन' प्राकृत में 'एण' हो जाता है। इसी 'एण' का घर्ण-विपरीत हिंदी रूप 'ने' है।

(२) कर्म और संप्रदान कारक—इन कारकों की विभक्ति हिंदी में 'को' है। इन दोनों कारकों के प्रयोग में स्पष्टता न होने के कारण प्रायः इनका परस्पर उलट फेर हो जाता है। यह हिंदी के लिये नई बात नहीं है। करण, अपादान और अधिकरण कारकों में प्रायः उलट फेर हो जाता है। संस्कृत में सात कारक हैं—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। पर संस्कृत वैयाकरण संबंध को कारक नहीं मानते। प्राकृतों में संप्रदान का प्रायः लोप हो गया है। तथा ही प्राकृतों में यह भी प्रवृत्ति देखी जाती है कि अन्य कारकों के स्थान में संबंध का प्रयोग होता है। इस प्रकार कारकों के केवल दो ही प्रत्यय अर्थात् कर्ता और संबंध के रह जाते हैं। अपभ्रंश में इस प्रकार एक कारक को कई का स्थानापन्न बनाने की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट देण पड़ती है। हेमचंद्र ने स्पष्ट लिखा है कि अपभ्रंश में संबंध कारक के प्रत्यय से ही अपादान और संबंध कारक भी बनता है। आधुनिक भाषाओं में कारकों के दो रूप हो जाते हैं—एक कर्ता का अधिकारी रूप और दूसरा अन्य कारकों में बिकारी अर्थात् कारक-विहारी रूप। इससे भिन्न भिन्न कारकों के प्रयोग में स्पष्टता हो जाती है, और इसे बनाए रखने के लिये आधुनिक भाषाओं में कारक-

चिह्न-प्राप्ति रूपों में मिश्र मिश्र विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। परन्तु प्राण्यों तथा अपभ्रंशों में कारकों के लोप अथवा एक दूसरे में लीन हो जाने के कारण आधुनिक हिंदी में कर्म और संप्रदान तथा करण और अपादान कारकों की एक ही विभक्ति रह गई है।

घोमस साहय का कथन है कि 'को' विभक्ति संस्कृत के 'क्ते' शब्द से निकली है, जिसका विकार क्रमशः इस प्रकार हुआ है—करखं, काँख, काहँ, काहँ, काहँ, काँ, काँ और अंत में को। परन्तु जिस अर्थ में 'को' विभक्ति आती है, उसमें 'क्ते' का, प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं नहीं मिलता। अतः आधुनिक रूप के आधार पर एक अप्रसिद्ध मूल की कल्पना करना उल्टी गंगा बहाना है। दूसरे लोग अम्हाकं, अम्हें, तुम्हाकं तुम्हें से, हमको, हमें, तुमको, तुम्हें की उत्पत्ति मान कर इसी 'कं' या 'आकं' की और शब्दों में अतिव्याप्ति स्वीकार करते हैं।

संस्कृत की 'कु' धातु से 'कृते' शब्द बनता है। इसका करण कारक का रूप 'कृतेन' और अधिकरण कारक का रूप 'कृते' होता है। ये दोनों कृतेन और कृते संप्रदान कारक का भाव प्रकट करते हैं; जैसे—देवदत्तस्य कृते = देवदत्त के लिये। हेमचंद्र अपने व्याकरण (४।४२५) में लिखते हैं कि अपभ्रंश में 'केहि' निपात (अव्यय) वादप्यं (= के लिये) में प्रयुक्त होता है जो संप्रदान कारक का अर्थ प्रकट करता है। संस्कृत के कृते से अपभ्रंश का 'कज' होता है, जिसका करण बहुवचन या अधिकरण एकवचन रूप 'कजहि' या 'कयहि' होता है। हेमचंद्र जिस 'केहि' का उल्लेख करते हैं, वह वास्तव में इसी 'कजहि' या 'कयहि' का विकृत रूप है। इसी 'केहि' से आधुनिक भाषाओं की संप्रदान कारक की विभक्तियाँ किहीं, कै, कू, की, को, काहु, किनु, गो, गे, कु के, का आदि बनी हैं। हिंदी में इस 'को' विभक्ति के रूप प्रज-भाषा और अपधी में 'कहँ', काँ, के कूँ, कूँ, कीँ, कूँ और कं होते हैं। इन्हीं 'कहँ' 'काँ' आदि से आधुनिक हिंदी की 'को' विभक्ति बनी है, अतएव यह स्पष्ट हुआ कि हिंदी की 'को' विभक्ति संस्कृत के कृते या कृतेन शब्द से अपभ्रंश में 'केहि' होती हुई हिंदी में 'को' हो

गई है। कुछ लोग अपभ्रंश के 'केहि' निपात को कर+हि के संयोग से बना हुआ मानते हैं, जो क्रमशः संबंध और संप्रदान कारक के प्रत्यय माने जाते हैं।

करण और अपादान—हिंदी में इनकी विभक्ति 'से' है। दोनों कारकों की एक ही विभक्ति होने का ठीक कारण नहीं जान पड़ता। पाली में इन दोनों का बहुवचन रूप एक सा होता है। संभव है, इसी उपमान से इनमें अभेद कर लिया गया हो। अधिकांश विद्वान् इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत की 'सुंतो' विभक्ति से बताते हैं। प्राचीन हिंदी में अपादान के लिये तँ तथा सँती और हुंत, हुंते आदि विभक्तियाँ भी आई हैं। यह 'सँती' तो स्पष्ट सुंतो से निकली है और हुंत, हुंते प्राकृत की विभक्ति हितो से। से विभक्ति भी सुंतो से निकली हुई जान पड़ती है। चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो में कई स्थानों पर 'सम' शब्द 'से' के अर्थ में आया है, जैसे—

कई बनि सम वंत । (१—११)

कहि सनिक्किह इंद सम । (२—११०)

बलि समी गुण इंद सम । (२—२१६)

यह 'सम' संस्कृत के सह का पर्याय है और इसी से आगे चल कर 'सन' बना है जिसका प्रयोग अवधी में प्रायः मिलता है। अतएव यहूतों का मत है कि सम से सन तथा सन से सी, सँ और अंत में 'से', हो गया है। पर रासो में 'से', 'सम', 'हुंतो' आदि रूप का एक साथ मिलना यह सूचित करता है कि ये सब स्वतंत्र हैं। कोई किसी से निकला नहीं है।

संबंध कारक—इसकी विभक्ति 'का' है। वाक्य में जिस शब्द के साथ संबंध-कारक का संबंध होता है, उसे भेद्य कहते हैं, और भेद्य के संबंध से संबंध कारक को भेदक कहते हैं। जैसे—'राजा का घोड़ा' में 'राजा का' भेदक और 'घोड़ा' भेद्य है। हिंदी में भेद्य इस विभक्ति का अनुशासन करना है और उल्टी के लिंग तथा वचन के अनुसार इसका भी लिंग और वचन होता है। और सब विभक्तियाँ दो दोनों लिंगों तथा दोनों वचनों में एक सी रहती हैं; केवल संबंध-कारक की विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में 'का', स्त्री लिंग एक-वचन में 'की', और

स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के बहुवचन में तथा पुल्लिंग भेद के कारक-विद्य-प्राप्ती रूप के पूर्व प्रयुज्यमान भेदक की 'के' होती है। इसका कारण यह है कि भेदक एक प्रकार से विशेषण होता है और विशेषण का विशेष्यनिष्ठ होना स्वाभाविक ही है। इसी विशेषता को ध्यान में रखकर इसकी व्युत्पत्ति का विवेचन करना उचित होगा। इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों में कई मत हैं, जो नीचे दिए जाते हैं।

(क) संस्कृत में संज्ञाओं में 'इक, ईन, इय' प्रत्यय लगने से तत्संबंधी विशेषण बनते हैं। जैसे—काय से कायिक, कुल से कुलीन, राष्ट्र से राष्ट्रीय। 'इक' से हिंदी में 'का', 'ईन' से गुजराती में 'नो' और 'इय' से सिंधी में 'जो' तथा मराठी में 'चा' होता है।

(ख) प्रायः इसी तत्संबंधी अर्थ में संस्कृत में एक प्रत्यय "क", आता है, जैसे—मद्रक = मद्र देश का, रोमक = रोम देश का। प्राचीन हिंदी में 'का' के स्थान में 'क' पाया जाता है, जिससे यह ज्ञान पड़ता है कि हिंदी का 'का' संस्कृत के 'क' प्रत्यय से निकला है।

(ग) प्राकृत में 'इदं' (संबंध) अर्थ में 'केरओ' 'केरिअ', 'केरक', 'केर' आदि प्रत्यय आते हैं, जो विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और लिंग में विशेष्य के अनुसार बदलते हैं। जैसे—कस्स-केरकं एवं पयणं (किसकी यह पहल है)। इन्हीं प्रत्ययों से पूथीराज दासो की प्राचीन हिंदी के केरा, केरो आदि प्रत्यय निकले हैं जिनसे हिंदी के 'का, के, की' प्रत्यय बनते हैं। पर इन्हीं प्रत्यय कहना उचित नहीं जान पड़ता। प्रत्यय जिस प्रकृति से लाया जाता है, वह निर्दिष्टान्वित होती है, उससे विभक्ति का लोप हो जाता है। परंतु यहाँ 'केरक' के पहले 'कस्स' सविभक्तिक है। हेमचंद्र ने 'केर' प्रत्यय (२।१४७) और संबंधियाचक 'केर' शब्द (४।४२२) दोनों का उल्लेख किया है। तुम्हकेरो, शम्भकेरो, तुम्हक वण्णकेरो (गुरुचक्र) आदि में प्रयुक्त 'केर' की प्रत्यय और 'कस्स केरक' के 'केर' को ध्येयार्थ पद समझना चाहिए। हिंदी 'किसका' शब्द 'कस्स केरक' से मिलता है। किंतु,

'कस्स' ही का विकार है। अतः 'किसका' में दुहरी विभक्ति की कल्पना करके चीकना पड़ा है।

(घ) प्राकृत इदमर्थ के क, इक, एषय आदि प्रत्ययों से ही रूपांतरित होकर आधुनिक हिंदी के 'का, के, की' प्रत्यय हुए हैं।

(ङ) सर्वनामों के 'रा, रे, री' प्रत्यय केरा, केरो आदि प्रत्ययों के साथ 'क' का लोप हो जाने से बने हैं।

यही मिला मिलत मत है। संबंध कारक की विभक्तियों में लिंग-वचन के अनुसार रूपांतर होने के कारण यह स्पष्ट है कि ये विभक्तियाँ वास्तव में विशेषण थीं और प्रारंभ में इनमें कारकों के कारण विकार होता था। अतएव 'का' विभक्ति का पूर्व रूप भी विशेषण का सा ही रहा होगा। संस्कृत कृधातु के कृदंत रूप कृतः का अपभ्रंश में केरा, फरो, किरो, किजो, को और कयो होता है। इन अपभ्रंश रूपों को हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं—

(१) को, किजो, किरो।

(२) केरो, फरो।

प्रथम श्रेणी के रूप स्पष्टतः संस्कृत के कृतः से निकले हैं। इसी का गौरवलेनी अपभ्रंश रूप 'किरो' है। द्वितीय श्रेणी में केरो का प्रयोग तो अपभ्रंश में मिलता है, पर फरो का नहीं मिलता। आधुनिक भाषाओं में इससे मिलने से यह मानना पड़ता है कि या तो इस रूप का प्रयोग था, अथवा यह केरो से विकृत होकर बना है। बीमन और हार्नली का मत है कि संस्कृत के कृतः में प्राकृत में करिओ हुआ जिससे केरो बना। कोई कोई प्राकृत के 'करिओ' को संस्कृत के 'कार्य' से निकला हुआ मानते हैं। संभवतः इसका पुराना रूप 'करिद्' न कि 'करिअ' हो सकता है; पर 'करिद्' ने 'केर' नहीं निकल सकता। यदि हम इसे 'कार्य' से निकालते हैं, तो इसके ऊपर में पाया उपस्थित होनी है। कृतः भूत कृदंत का रूप है और कार्यः भविष्य कृदंत का। भूत और भविष्य के भाषों में बहुत भेद है; अतएव एक ही अर्थ के दोनों शब्द को दोनों से निकला हुआ मानना शक नहीं। पर संस्कृत में भी हम प्रकार अर्थ का विपर्यय होता है।

अतः केरो और करो को सं० कार्यः, प्रा० करिओ से निकला हुआ मानने में कोई अड़चन नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी के प्राकृत प्रत्ययों से कौ, को, का, के, कु निकले हैं और दूसरी श्रेणी के प्रत्ययों से केरो, केर, कर, क निकले हैं। पर इन व्युत्पत्तियों का आधार अनुमान ही अनुमान है। अतः हम इनके परम मूल की गवेषणा छोड़कर केवल प्राकृत के 'केर' 'क' प्रत्यय और अपभ्रंश के 'केर' या 'केरक' शब्द से ही इनकी व्युत्पत्ति मानकर संतोष करें तो अच्छा है। जिस प्रकार 'यत्नीयर्द' के दो खंडों—यत्नी और यर्द से क्रमशः पैल और यर्दा एवं 'डे' के दो खंडों द और वे से क्रमशः हिंदी 'दो' और गुजराती तथा पुरानी हिंदी 'दे' निकले हैं, वैसे ही 'केरक' से केर (पश्चिमी अवधी 'रामकेर') 'एर' (बंगाल) क (भोजपुरिया और पूर्वी अवधी) और 'का' का उत्पन्न होना कोई आश्चर्य नहीं।

(५) आधिकरण कारक—हिंदी में इसका चिह्न 'में' है। यह संस्कृत के 'मध्ये' से निकला है। प्राकृत और अपभ्रंश में इसके मज्जे, मज्झि, मज्झादि रूप होते हैं। इन्हीं रूपों से आधुनिक भाषाओं की विभक्तियों के दो प्रकार के रूप बन गए हैं—एक वह जिसमें क बना हुआ है और दूसरा वह जिसमें क के स्थान में ह हो गया है। इन्हीं रूपों से मज्झि, मांझि, मांई, मांही, मांही, माद, मई, माँ, मो और में रूप बने हैं। यह यीम्स तथा हार्नशी का मत है। यस्मिन् 'में' को पाली, प्राकृत के म्मि, मिह, म्मि से ही उद्भूत मानना चाहिए। प्राकृत अवधी संस्कृत में जहाँ जहाँ 'ममभक्ति' या 'मध्ये' का प्रयोग हुआ है, वहाँ वहाँ उसके पूर्व में पछी विभक्ति धर्ममात्र रहती है; अतः उसे मध्य शब्द का अर्थानुरोध से प्रसक्त स्वतंत्र रूप ही समझना चाहिए, न कि अधिकरणलयाधिक विभक्ति। दूसरे 'पृथ्वीराज रासो' आदि प्राचीन हिंदी काव्यों में साथ ही साथ 'मांझ' आदि तथा 'में' का प्रयोग देखकर यह कोई नहीं कह सकना कि 'मध्ये' से पिस घिसाकर 'में' उत्पन्न हुआ है। अतः 'मि' से ही 'में' निकला है, इसमें संशय नहीं। इसी 'मि' का केवल 'इ' अपभ्रंश में आता है। इसका सार यह

निकला कि मांझ, मई आदि 'मध्ये' और 'में', मि से व्युत्पन्न हुए हैं।

इस प्रकार हिंदी विभक्तियों की उत्पत्ति संस्कृत तथा प्राकृत के शब्दों, विभक्तियों और प्रत्ययों से हुई है। यहाँ पर हम एक बात पर पुनः ध्यान दिलाना चाहते हैं। हम पहले यह बात लिख चुके हैं कि भारतवर्ष की आधुनिक आर्यभाषाओं के दो मुख्य समुदाय हैं—एक बहिरंग और दूसरा अंतरंग; और एक तीसरा समुदाय दोनों का मध्यवर्ती है। बहिरंग और अंतरंग समुदाय की भाषाओं में यह बड़ा भेद है कि पहली संयोगावस्था में है और दूसरी वियोगावस्था में, अर्थात् पहली के कारक रूप प्रायः प्रत्यय लगाकर बनते हैं और दूसरी के कारक रूपों के लिये सहायक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे—हिंदी में कारक रूप बनाने के लिये 'घोड़ा' सजा के साथ विभक्ति लगाकर घोड़े का, 'घोड़े' को आदि बनाते हैं। हम यह भी दिखला चुके हैं कि ये 'का, को' आदि स्वतंत्र शब्द थे; पर क्रमशः अपनी स्वतंत्रता खोकर अन्य सहायक मात्र रह गए हैं। इसके विपरीत बंगाल भाषा को लीजिए, जिसमें 'घोड़े का' के स्थान में 'घोड़ार' और 'घोड़े को' के स्थान में 'घोड़ारे' होता है। यहाँ र और रे प्रत्यय लगाकर कारक के रूप बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि एक में स्वतंत्र शब्द सहायक बन जाने पर भी अपनी अलग स्थिति रखते हैं; और दूसरे में वे प्रत्यय बनकर शब्दों के साथ मिलकर उसके अंग बन गए हैं।

हम पहले बतला चुके हैं कि भाषाएँ अपने विकास की अवस्था में पहले वियोगात्मक होती हैं और क्रमशः विकसित होते होते संयोगात्मक हो जाती हैं। बहिरंग भाषाएँ जो आरंभ में वियोगात्मक अवस्था में थीं, पर क्रमशः विकसित होते हुए वे संयोगात्मक हो गईं। अर्थात् प्रथम अवस्था में शब्द अलग अलग रहते हैं और दूसरी अवस्था में वे विकृत शब्दों के साथ मिलकर उनके अंग बन जाते हैं तथा भिन्न भिन्न संघों को सूचित करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो पहले केवल संग संगे रहते थे, वे अब अंगीभूत हो गए हैं। हम

यह यात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। परंतु ऐसा करने के पहले हम प्राकृत और अपभ्रंश के एक मुख्य नियम पर ध्यान दिना देना चाहते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में कुछ व्यंजन, जिनमें क और त सम्मिलित हैं, जब किसी शब्द के बीच में दो स्वरों के मध्य में आते हैं, तब उनका लोप हो जाता है। परंतु यदि ये किसी शब्द के आरंभ में आते हैं, तो उनका लोप नहीं होता, चाहे उनके पूर्ववर्ती शब्द के अंत में स्वर हो और उनके पीछे भी स्वर हो, जैसे चंलति का चलत् होता है। इस शब्द के स्वरों और व्यंजनों को अलग करने से ऐसा रूप होता है—च+अ+लु+अ+त्+इ। अथ त् अक्षर अ और इ के बीच में आया है, इसलिये उसका लोप हो गया है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए—कामस्स तत् (= कामस्य तत्)। इसमें तत् के प्रथम त का लोप नहीं हुआ, यद्यपि कामस्स का अंतिम स अकारांत है और 'त' स्वयं भी अकारांत है। यहाँ इसका लोप इसलिये नहीं हुआ कि यह शब्द के आरंभ में आया है। अतएव यह स्पष्ट हुआ कि 'क' या 'त' का लोप तभी होता है, जब यह शब्द के बीच में आता है। शब्द के आरंभ में उसका लोप नहीं होता। अब हम कअअ, कर, करो और तनी इन तीन प्राचीन शब्दों को लेते हैं जो संबंध कारक के प्रत्यय बन गए हैं। हिंदी 'घोड़े का' 'घोड़हि काअ' से बना है। यहाँ इस काअ के क का लोप नहीं हुआ और यह आधुनिक 'का' रूप में 'क' सहित वर्तमान है। अतएव यह 'का' का 'क' एक स्वतंत्र शब्द का आरंभिक अक्षर है, जो घोड़े के साथ मिलकर एक नहीं हो गया है। इसलिये यह कारक चिह्न के रूप में वर्तमान है और व्याकरण के नियमानुसार प्रत्यय नहीं बन गया है। अब वंगता का 'घोड़ा' लीजिए जिसका अपभ्रंश रूप 'घोड़ा-कर' है। इसमें 'कर' का वंश 'अर' रह गया है। यहाँ आरंभिक 'क' का लोप हो गया है। यह 'क' मध्यस्थ होकर लुप्त हुआ है; इसलिये यह स्वतंत्र न रह कर घोड़ा शब्द में लीन हो गया है। यहाँ यह कारक चिह्न न रहकर प्रत्यय बन गया है। बहिरंग भाषाओं में

इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलते हैं; पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बहिरंग भाषाएँ संयोगावस्था में हैं; अतः उनके कारकों के सूचक सहायक शब्द उनके अंग बनकर उनसे संयुक्त हो गए हैं; और अंतरंग भाषाओं में, उनके वियोगावस्था में रहने के कारण, ये वियुक्त रहे हैं। इस अवस्था में हिंदी के संज्ञा-कारकों की विभक्तियों को शब्दों से अलग रखना उनके इतिहास से सर्वथा अनुमोदिन होता है। इस संबंध में जानने की दूसरी बात यह है कि अंतरंग भाषाओं में कारक चिह्न या विभक्ति लगने से पूर्ण शब्दों में वचन आदि के कारण विकार हो जाता है; पर बहिरंग भाषाओं में प्रत्यय लग जाने पर इन्हीं कारणों से विकार नहीं होता। यहाँ एक अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखता है और दूसरा अपना अस्तित्व सर्वथा खो देता है।

यह उपर्युक्त विचार हमने प्रियर्सन प्रभृति विद्वानों के मतानुसार किया है। जिस प्रकार अंतरंग-बहिरंग भेद के प्रयोजक अन्य कारणों का दीर्घत्व हम पहले दिखा चुके हैं, उसी प्रकार संयोगावस्था के प्रत्ययों और वियोगावस्था के स्वतंत्र शब्दों के भेद की कल्पना भी दुर्बल ही है। अंतरंग मानी गई पश्चिमी हिंदी तथा अन्य सभी आधुनिक भाषाओं में संयोगावस्थापर रूपों का आमास मिलता है। यह दूसरी बात है कि किसी में कोई रूप सुरक्षित है, किसी में कोई। पश्चिमी हिंदी और अन्य आधुनिक आर्यभाषाओं की कपायसी में स्पष्टतः हम वही भेद पाते हैं कि उसमें कारक चिह्नों के पूर्ण विकारी रूप ही प्रयोग में आते हैं, जैसे—'घोड़े का' में 'घोड़े'। यह 'घोड़े' घोड़हि (= घोटस्य शयया घोटक + एनीया बहुवचन विभक्ति 'हि' = मिः) से निकला है। यह विकारी रूप संयोगावस्थापर होकर भी अंतरंग मानी गई भाषा का है। इसके विपरीत बहिरंग मानी गई वंगता का 'घोड़ा' और बिहारी का 'घोटाक' रूप संयोगावस्थापर नहीं किन्तु घोटक + कर और घोटक + क, य से मिल विभक्तिकर बना हुआ संमिश्रण है। पुनश्च अंतरंग मानी गई त्रिष पश्चिमी हिंदी में वियोगा-

वस्थापन रूप ही मिलने चाहिए, कारकों का योर्ध स्वनं प्र सहायक शब्दों ही के द्वारा होना चाहिए, उसी में प्रायः सभी कारकों में ऐसे रूप पाए जाते हैं जो नितांत संयोगावस्थापन हैं, अतएव ये बिना किसी सहायक शब्द के प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण लीजिए—

कर्ता एक वचन—घोड़ों (वज०) घोड़ा (खड़ी बोली)

घर (वज० नपुंसक लिंग) ।

कर्ता बहुवचन—घोड़े (<घोड़ा < घोड़हि = स्त्रीया बहुवचन, 'मैं' के समान प्रथमा में प्रयुज्यमान) ।

करण—आँखों (<अखिजहि, खुसुख पाको आँखों दोठा-अमीरयुसरो) कानों (<कणहि) ।

करण (- कर्ता)—मैं (दोला मई तुहँ चारिआ; मैं सुखी साहि बिन अंघि कान-पृथ्वी०) मैं, मैंने, तैंने (दुहरी विमक्ति) ।

अधिकरण एकवचन—गरे, आगे, हिंडोरे (विहारीलाल), माघे (सुरदास) ।

अपादान एकवचन—भुख्खा (= भूख से, बाँगाइ) भूपन, भूखों (वज०, कप्रोजी) ।

दूसरे परिदृश मानी गई पश्चिमी पंजाबी में भी पश्चिमी हिंदी के समान सहायक शब्दों का प्रयोग होता है—घोड़े वा (= घोड़े का), घोड़े ने, घोड़े नूँ इत्यादि । इस से यह निष्कर्ष निजला कि बँगला आदि में पश्चिमी हिंदी से बड़का कुछ संयोगावस्थापन रूपायली नहीं मिलती, अतः उसके कारण दोनों में भेद मानना अयुक्त है ।

अब हम हिंदी के सर्वनामों की प्युपसि पर विचार करेंगे । इनमें विशेषता यह है कि इनमें से कुछ तो संयोगावस्था में हैं और कुछ त्रिव्योगावस्था में । एक एक सर्वनाम को लेकर हम इस संबंध में विवेचन करेंगे ।

(१) मैं, हम—संस्कृत के अस्मद् शब्द का करण कारक का रूप संस्कृत में 'मया', प्राकृत में 'मइ' और अपभ्रंश में 'मैरे' होता है, जिससे हिंदी का 'मैं' शब्द बना है । संस्कृत के अस्मद् शब्द के कर्ता कारक का रूप संस्कृत में जहं, प्राकृत में 'जहिह' और अपभ्रंश में 'हउँ' होता है, जिससे हिंदी का 'हैं' शब्द बना है । अतएव यह

स्पष्ट है कि कविता का हौं (= मैं) प्रथमा का परंपरागत रूप है और आधुनिक 'मैं' तृतीया से बना है । बहुवचन में संस्कृत के 'वयं' का रूप लुप्त हो गया है, यद्यपि प्राकृत में वयं का वयं और पाली में मयं रूप मिलता है । पर अपभ्रंश में यह रूप नहीं देख पड़ता । बहुवचन में प्राकृत में, अम्हें, अम्हो और अपभ्रंश में अम्हई, अम्है आदि रूप मिलते हैं । अ. का लोप होकर और म—ह में विपर्यय होकर 'हम' रूप बन गया है । मार्कंडेय ने अपने प्राकृत सर्वस्व के १७ वें पाद के ४८ वें सूत्र में अस्मद् के स्थान में 'हम्' आदेश का उल्लेख किया है । परंतु उन्होंने यह रूप एकवचन में स्वीकार किया है । अपभ्रंश के लिये इस प्रकार का वचन-व्यत्यय कोई नई बात नहीं । कारकप्राही या विकारी रूपों में हिंदी में दो प्रकार के रूप मिलते हैं । एक में हिंदी की विमक्ति लगती है और दूसरे में नहीं लगती । जैसे—कर्म कारक में मुझे और मुझको, हमें और हमको दोनों रूप होते हैं; पर अन्य कारकों में 'मुझ' के साथ विमक्ति अवश्य लगती है । मुझ और मुझे प्राकृत और अपभ्रंश दोनों में मिलते हैं, जिनसे हिंदी का मुझ रूप बना है । संबंध कारक में कृता के केरी, करी रूपों के आरंभिक क के लुप्त हो जाने से रो या रा अंश बच रहा है, जो कई भाषाओं में अब तक पड़ी विमक्ति का काम देता है । इस 'रा' प्रत्यय के 'मे' में लगने से 'मेरा' रूप बनता है और इसके अनुकरण पर बहुवचन का रूप बनता है । सारांश यह है कि अस्मद् से प्राकृत तथा अपभ्रंश द्वारा होते हुए ये सब रूप बने हैं । परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि कारकप्राही रूपों में मुझ रूप स्वयं कारक-अव्यय सहित है; पर हिंदी में इस बात को भूलकर उसमें पुनः विमक्तियाँ लगाई गई हैं ।

(२) तू, तुम, आप—इनमें से तू और तुम रूप तुष्मद् से बने हैं । संस्कृत के तुष्मद् शब्द का कर्ता एकवचन रूप प्राकृत में तुं, तुमं, और अपभ्रंश में तुह होता है, जिससे तू या तूं और तुम बने हैं । इसी प्रकार कारकप्राही रूप भी प्राकृत और अपभ्रंश के तुम्ह के रूप से बने हैं । 'आप' रूप संस्कृत के आत्मन् शब्द से निकला है, जिसका प्राकृत और अपभ्रंश रूप अप्पण

होता है, और जो इसी अथवा अप्पन, अपन आदि रूपों में राजपूताने तथा मध्य प्रदेश आदि में अद्य तक प्रचलित है। शेष सय श्रांतों में और हम के समान ही हैं।

(३) यह—संस्कृत के एतद् शब्द के कर्ता का एकवचन एयः होता है, जिसका प्राकृत में एसो और अपभ्रंश में एहो होता है। इसी से 'यह' के भिन्न भिन्न रूप जैसे—ई, यू, ए, एह आदि बने हैं। इस 'यह' का बहुवचन ये होता है, जो इस एतद् शब्द के अपभ्रंश रूप 'एर' से बना है। कुछ लोग इसे संस्कृत 'इदम्' से भी निकालते हैं, जिसका प्राकृत रूप अयं और अपभ्रंश 'आय' होता है। इसका कारक-चिह्नप्राही रूप एतद् के प्राकृत रूप एसो, एस, एअस्, अपभ्रंश 'एरसु' अथवा 'इदम्' के प्राकृत रूप अस्स और अपभ्रंश 'अयसु' से निकला है। संबंध कारक का रूप भी इसी कारक-चिह्न-प्राही रूप के अनुसार होता है; केवल विभक्ति ऊपर से लगती है। सर्वनामों में यह विचित्रता है कि उनका संबंध कारक का रूप संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के पश्च्यंत रूप से बनता है। पर इसमें कारक-प्रत्यय का समावेश शब्द में हो जाता है और पुनः विभक्ति लगती है।

(४) यह, ये—ये संस्कृत के अद्स् शब्द से निकले हैं जिनका प्राकृत रूप 'अह' 'अम्' और अपभ्रंश रूप 'ओह' (बहुवचन) होता है जिससे अ, वै, ओ, यो, यह, उह आदि रूप बने हैं। कारक-चिह्नप्राही तथा संबंधकारक का रूप प्राकृत 'अनुस्' से निकला है।

(५) सो, ते—ये संस्कृत सः, प्राकृत सो, अपभ्रंश सो से निकले हैं। बहुवचन संस्कृत का 'ते' है ही। कारक-चिह्नप्राही तथा संबंध कारक का रूप संस्कृत तस्य, प्राकृत तस्स, तारस, अपभ्रंश तारु, तसु से बना है।

(६) जो—संस्कृत यः, प्राकृत जो, अपभ्रंश जु। 'जो' प्राकृत से सीधा आया है। संबंध का विकारी रूप यस्य, अस्स-आस, आनु-आसु से निकला है।

(७) कौन—संस्कृत कः, प्राकृत को, अपभ्रंश कणु से बना है और किस्—संस्कृत कस्य, प्राकृत कस्स, बास, अपभ्रंश कामु से निकला है।

(८) क्या—संस्कृत किम्, अपभ्रंश करि (बहुवचन)

और काहि प्राकृत के अपादान कारक रूप 'काहे' से सीधा आया है।

(९) कोई—संस्कृत कोऽपि, प्राकृत कोवि, अपभ्रंश कोवि अथवा को+हि के 'ह' के लोप हो जाने से बना है; और किसी कस्य, कस्स, कामु+ही (सं० हि) से व्युत्पन्न है।

इन सब सर्वनामों में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह विशेषता है कि इन सब का विकारी रूप पट्टी या कहीं कहीं समी के रूप से बना है और उनके आदि कारक प्रत्यय उनके साथ में लगे हुए रहकर भी आधुनिक भाषाओं में आकर अपने व्यापार से व्युत्त हो गए हैं; इसलिये नई विभक्तियाँ लगाकर उन्हें कार्यकारी बनाया गया है। सब के बहुवचन एक ही प्रकार से 'न' या 'न्ह' से बने हैं। ये सब रूप एक ही ढंग से बने हैं। इनका कोई अपना स्वतंत्र इतिहास नहीं है। सब एक ही सॉच में ढले हैं।

आधुनिक हिंदी में वास्तविक निर्दंत (साध्यायस्था पद्य) क्रियाओं का बहुत कुछ लोप हो गया है। मज

क्रिया भाषा और अवधी में तो इनके रूप मिलते हैं, पर खड़ी बोली में यह बात नहीं रह गई है। हाँ, आज या विधि की क्रियाएँ अवश्य इसमें भी शुद्ध साध्यायस्थापद्य हैं जिनमें लिंग भेद नहीं होता। अब हिंदी में अधिकांश क्रियाएँ दो प्रकार से बननी हैं—एक तो 'है' की सहायता से और दूसरे भूत-कालिक कृदंत के रूपों से। 'है' पहले सामान्य क्रिया थी और अब भी 'रहना' के अर्थ में उसका प्रयोग होता है; जैसे—'यह है'। पर इसका अधिकतर कार्य दूसरी क्रियाओं की सहायता करके उनके भिन्नभिन्न रूप बनाना तथा कालों की व्यवस्था करना है। जैसे—'यह आया है' 'मैं गया था' इत्यादि। नीचे मज भाषा और अवधी के उदाहरण देकर हम यह दिखाने हैं कि कैसे उन दोनों भाषाओं में पहले स्वतंत्र क्रियाएँ थीं और अब उनका लोप हो जाने पर उनका स्थान कृदंत क्रियाओं में ग्रहण कर लिया है और उनका कार्य सहायक क्रिया 'है' के द्वारा संपादित होता है।

पुरा	संस्कृत	प्राकृत	अपभ्रंश	मज्ज भाषा	अवधी	सद्वी बोली
एकवचन						
उ० पु०	चलामि	चलमि	चली	चली	चली	चलना है
म० पु०	चलामि	चलमि	चलहि	चली	चली	चलना है
प्र० पु०	चलामि	चलमि	चलहि	चली	चली	चलना है
बहुवचन						
उ० पु०	चलामः	चलमी	चलहुँ	चली	चली	चलने है
म० पु०	चलामः	चलमी	चलहुँ	चली	चली	चलने है
प्र० पु०	चलामि	चलमि	चलहि	चली	चली	चलने है

पुरा	संस्कृत	प्राकृत	अपभ्रंश	मज्ज भाषा	अवधी	सद्वी बोली
एकवचन						
उ० पु०	चलामि	चलमि	चलहि	चलिह	चलिहहि	
म० पु०	चलामि	चलमि	चलिहिमि	चलिहिहि	चलीगो	चलीग
प्र० पु०	चलामि	चलमि	चलिह	चलिह	चलिहहि	चलीग
बहुवचन						
उ० पु०	चलामः	चलमी	चलिसु	चलिह	चलिहहि	चलीग
म० पु०	चलामः	चलमी	चलिसु	चलिह	चलिहहि	चलीग
प्र० पु०	चलामि	चलमि	चलिसु	चलिह	चलिहहि	चलीग

इन उदाहरणों में वर्तमान काल के 'चलता', 'चलती' आदि क्रियांश वर्तमानकालिक धातुज विशेषण हैं। सं० चलन (चलन्) चलन्ती आदि से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले 'है' का भाव क्रियाओं में ही सम्मिलित था, पर पीछे से लड़ी बोली में ये क्रियाएँ छद्म रूप में आ गई और निम्न निम्न पुरुषों, पक्षों, कालों, प्रयोगों आदि का रूप सूचित करने के लिये 'है' के रूप साथ में लगाए जाने लगे। यही व्यवस्था भविष्यत् काल की भी है। हाँ, उसमें भेद यह है कि मज्ज भाषा में उसके दोनों रूप मिलने हैं, पर अवधी तथा लड़ी बोली में एक ही रूप मिलता है। यह बात भी नीचे दिए हुए काष्ठक से स्पष्ट हो जाती है।

भूल काल के रूपस्य से विचित्र हैं। ये सय संस्कृत के कृदन्तों से 'यने' हैं, जैसे— संस्कृत चलितः, प्राकृत चलितो, अपभ्रंश चलित से 'चला' बना है। कृदन्त होने के कारण ये विशेषणधत् प्रयुक्त होते हैं; इसलिये इनके रूपों में लिंग और वचन के कारण विकार होता है; जैसे—

पुरा	संस्कृत	प्राकृत	अपभ्रंश	मज्ज भाषा	अवधी	सद्वी बोली
एकवचन						
उ० पु०	चलितः	चलितमि	चलितहुँ	चलिह	चलिह	चली
म० पु०	चलितः	चलितमि	चलितहुँ	चलिह	चलिह	चली
प्र० पु०	चलितः	चलितमि	चलितहुँ	चलिह	चलिह	चली

पुरा	मज्ज भाषा		अवधी		सद्वी बोली	
	पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०	पुं०	स्त्री०
एकवचन						
उ० पु०	चली	चली	चलेउं (चली)	चलिह	चला	चली
म० पु०	॥	॥	चलिया, चले (चली)	चलिया, चली	चले	चली
प्र० पु०	॥	॥	चला	चली	चला	चली
बहुवचन						
उ० पु०	चले	चली	चलेह	चली	चले	चली
म० पु०	चले	॥	चलेउ (चली)	चलिह, चलिह	चले	चली
प्र० पु०	चले	॥	चलेह	चले	चले	चली

ये उदाहरण साधारण भूतकाल के हैं। पर यहाँ यह जान लेना उचित है कि इनका प्रयोग तीन प्रकार से होता है—कर्तरि, कर्मणि और भावे। संस्कृत में 'स चलितः', प्राकृत में 'सो चलिओ', अपभ्रंश में 'सो चलिअ' हुआ, जिससे हिंदी का 'यह चला' बना। यहाँ 'यह' कर्ता है और 'चला' कृदंत किया है। कर्ता के अनुशासन में क्रिया के होने से इसका लिंग और घञन कर्ता के अनुसार होता है; जैसे—यह चली, ये चलीं। इस प्रकार के प्रयोग को कर्तरि प्रयोग कहते हैं। परंतु यदि क्रिया स्वकर्मक होती है; तो यहाँ कर्मणि प्रयोग होता है। संस्कृत में 'स मारितः' का अर्थ 'स चलितः' के समान यह नहीं होता कि 'उसने मारा', परन्तु उसका अर्थ होता है—'यह मारा गया'। यदि हम यह कहना चाहें कि 'उसने उसको मारा' तो हमें 'तेन सः मारितः' कहना होगा। यहाँ क्रिया का अनुशासन 'तेन' से न होकर 'सः' से होता है। इसी प्रकार 'यह माग्यो' का अर्थ 'सः मारितः' के समान होगा। परंतु यदि 'उसने मारा' कहना होगा, तो 'याने माग्यो' कहा जायगा। फिर 'याने मानुस माग्यो' 'याने त्वी मारी' इस प्रकार के प्रयोग होंगे। अतएव यहाँ भी क्रिया का अनुशासन कर्ता नहीं परन्तु कर्म करता है। इस प्रकार के प्रयोगों को कर्मणि प्रयोग कहते हैं। परंतु जहाँ कर्म के साथ 'को' विभक्ति लगा दी जाती है, वहाँ क्रिया स्वतंत्र हो जाती है। जैसे—उसने लड़की को मारा। ऐसे प्रयोग भावे प्रयोग कहलाते हैं। स्वकर्मक क्रियाओं के साथ या तो कर्मणि या भावे प्रयोग होता है और अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्तरि प्रयोग। वर्तमान और भविष्य कृदंतों में केवल कर्तरि प्रयोग होता है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी में कर्तृ कियाओं का बहुत प्रयोग होता है। इन्हीं से तीनों कालों के रूप बनते हैं और 'है' के रूपों को सहायक बनाकर वर्तमान-काल और भूतकाल में उनका व्यापार स्पष्ट किया जाता है। जैसे—चलता है, चला है, चला था, चलता था। अतएव 'है' किया हिंदी के भूत और वर्तमान कालों को मृगिम करने के लिये नितांत आवश्यक है।

यह 'है' कहाँ से आया, अथ इसका संक्षेप में विवेचन किया जाता है।

(१) 'ह' की व्युत्पत्ति दो प्रकार से बताई जाती है— एक तो भू धातु से और दूसरी अस् धातु से । भू का प्राकृत और अपभ्रंश में 'हो' होता है; जैसे—भयति का हयह, हवेह, होह आदि । पर अस् का 'अच्छ' तो होता है, 'अह' नहीं होता । प्राकृतों में ध और ध का तो ह में परिवर्तन हो जाता है, पर स का ह होना नहीं मिलता । परंतु साथ ही हिंदी में अहँ, अहेउँ, अहेस, अहो आदि रूप भी मिलते हैं, जो भू, हुय, हुआ से तय तक यने नहीं जान पड़ते, जब तक यह न मान लिया जाय कि हुआ से अ का विपर्यय हो गया है अथवा उसका आगम हुआ है । इस अवस्था में यही मान लेना चाहिए कि भू से आधुनिक हिंदी के 'हो' धातु से ही ये मिश्र मिश्र रूप यने हैं । अथवा जिस प्रकार 'करिष्यति' ने > करिस्सदि > करिख > करिह > करिहँ यनने में 'स' का 'ह' हो गया है, उसी प्रकार 'अस्' के 'स्' का 'ह' होना मानकर भी इन रूपों की सिद्धि कर सकते हैं ।

(२) 'धा' के विषय में भी विद्वानों में दो मत हैं। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति रथा धातु से मानते हैं, जिसका प्राकृत और अपभ्रंश में ठा या धा रूप हो जाता है। हमारी हिंदी में भी रथान का धान रूप बनता है। दूसरे लोग कहते हैं कि यह अस् धातु के 'रथ' रूप से बना है। हमें पहला मत ठीक जान पड़ता है। 'रथा' धातु का सामान्य भूत (नृद्ध) में "अस्थात्" रूप होता है। उससे उसी काल का 'धा' रूप पड़ी सुगमता से व्युत्पन्न हो सकता है। दूसरा मत इसलिये ठीक नहीं है कि "रथ" वर्तमान काल के मध्यम पुनर्य का बहुवचन है। उससे भूतकालिक एकवचन 'धा' की उत्पत्ति मानना द्रष्टि प्रत्यापन करता है।

(३) गा—संज्ञक के सम्प्रसारण का उद्देश्य यह बनना होता है। इसका प्रादुर्भाव गाओ या गओ होता है। इसी ग + अ = गा से मयिप्यन्, काल का विभ्र 'गा' बनता है। 'यत्सोमा' में 'गा' की वया कर्मन् है, इसे देखिए। 'यत्सि-प्यनि' यत्सिह्मदि > यत्सिह्मद > यत्सिह्मद > यत्सि-

हर > चलिदि > चलिद > चली (मोजपुरिया)
 रूप भी बनता है और चलि > चले भी बनता है। यह
 पिछला 'चले' यद्यपि स्थयं भविष्यत् काल का बोधक है,
 तथापि, इतना बिस गया है कि पहचाना तक नहीं
 जाता। अतः उसमें 'गा' जोड़कर उसे और व्यक्त
 बनाते हैं। इस अवस्था में, इसका अक्षरार्थ यही
 हो सकता है कि 'चलने के निमित्त गया'।

हम यहाँ पर यह धियेचन समाप्त करते हैं। हमने
 मुख्य मुख्य बातों का दिग्दर्शन करा दिया। भविष्य की
 खोज का मार्ग भी जहाँ तहाँ दिखा दिया है, और आधु-
 निक भारतीय आर्यभाषाओं तथा हिंदी के विकास
 का रूप साधारणतः उपस्थित कर दिया है। इससे स्पष्ट
 हो जाता है कि भाषाओं के विकास का इतिहास भी
 बड़ा ही मनोरंजक और चिन्ताकर्षक है। जिस प्रकार
 जातियों का उत्थान और पतन होता है तथा भिन्न भिन्न
 अवस्थाओं के प्रभाव में पड़कर ये अपना रूप बदलती
 और नए चलाभूषणों से आभूषित होती हैं, उसी प्रकार
 भाषाएँ भी अपने रूप बदलती हैं। भारतवर्ष की भाषाओं
 के इतिहास की अभी बहुत काम खोज हुई है, पर इसके
 लिये सामग्री इतनी अधिक उपस्थित है कि एक नहीं
 सैकड़ों विद्वानों का यहाँ तक सय समय इसके रहस्यों के

उद्घाटन में लग सकता है। जिस प्रकार भारतीय आर्य
 जाति प्राचीनता के भव्य भाव से गौरवपूर्ण हो रही है
 और उसका अभी तक कोई शृंखलायुद्ध पूर्ण इतिहास
 नहीं उपस्थित हो सका है, उसी प्रकार उसकी भिन्न
 भिन्न भाषाओं की आदि से लेकर, अब तक की सब
 ऐतिहासिक शृंखलाओं का भी पता नहीं लगा है। आर्य
 हैं, हिंदी-भाषा के मुख्य मुख्य तथ्यों का यह परिचय
 इस खोज में प्रोत्साहन देने और इसकी खोज का भावी
 मार्ग सुगम बनाने में सहायक होगा। भारतीय विद्वान
 ही अपनी भाषाओं के तथ्यों और रहस्यों को भली
 भाँति समझ सकते हैं, अतएव उन्हीं को इस काम में
 दक्षचित्त होकर अपने गौरव की रक्षा करना और अपनी
 भाषाओं का इतिहास स्वयं उपस्थित करना चाहिए।

उत स्वः पश्यत् द्वयं वाचम्, उत स्वा शृण्वत्, शृणोत्येनाम् ।

उतो स्वस्मि तन्वं विसृजे जायेव पश्य दधाती सुवासा ॥

अन्य जन वाणी को देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते
 हुए भी नहीं सुनता। पर वाणी के मर्ममय धैर्यकरण को
 वाणी उसी प्रकार अपने अंग प्रत्यंग दिखला देती है जिस
 प्रकार पति के लिये उत्तुक्त मुखसना नय-पट्ट दूस्त्रों से
 तो परदा करती है, किंतु पति से किसी अंग का गोपन
 नहीं करती।

हिंदी साहित्य का विकास

जय कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का स्थायी प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिचर्चन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित् दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में कवि-विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी-साहित्य के ६०० वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं—

आदि काल—(वीरगाथा-काल, संवत् १०५०—१३५१)
 पूर्ण-मध्य काल—(भक्ति-काल, संवत् १३५१—१५००)
 उत्तर-मध्य काल—(रीति-काल, संवत् १५००—१६००)
 आधुनिक काल—(नव काल, संवत् १६००—१८८५)

यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थीं। उदाहरण के लिये जैसे भक्ति-काल या रीति-काल को लें तो वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी दंग की मिलेगी जिस दंग की वीरगाथा-काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन यहाँ इस रीति पर किया जायगा कि पहले तो उक्त काल की

विशेष प्रवृत्ति-सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख रहेगा।

आदि काल

(वीरगाथा-काल)

१०५०-१३५१

प्राकृत काल की अंतिम अपभ्रंश अवस्था के उपरान्त ही विक्रम संवत् १०५० से हिंदी साहित्य का अभ्युदय माना जा सकता है। अतः हिंदी साहित्य के प्रारंभिक स्वरूप की झलक पाने के लिये हमें अपभ्रंश की रचनाओं की ओर ध्यान देना पड़ता है। ये रचनाएँ अधिकतर फुटकर पद्यों के रूप में हैं जो जनता के बीच कहे सुने भी जाते थे और राजसभाओं में पढ़े भी जाते थे। जन-साधारण के बीच प्रचलित पद्य प्रायः नीति और शृंगार संबंधी ही मिलते हैं। राजसभाओं में सुनाए जानेवाले नीति, शृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस-संबंधी पद्य छन्दों में। राजाधिन कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अजूबी उक्तियों के साथ किया करते थे और कभी कभी बुद्ध-क्षेत्र में जाकर तमवार चलाते और दूसरों को अपनी वीरोत्सासिनी कविताओं से उत्साहित करते थे। ऐसे ही कवियों की रचनाओं के रचिल रहने का अधिक सुखीना था। ये राजकीयपुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और मठ-चारण अधिकार के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। इसी रचिल परंपरा का विकास हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलता है। अतः इन काल की हम वीरगाथा-काल कह सकते हैं।

भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि मुसलमानों के हमले उत्तर-पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके घम्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन (मृत्यु संवत् ७०४) के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और, यक्ष यंत्रण का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अहलयाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि-चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका अधिमात्र उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य-भाषना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंडः खंड हो कर जो गहदवार, चौहान, चंदेल और पट्टहार आदि राजपूत-राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिये परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता-यश नहीं होती थी; कभी कभी तो शौर्य-प्रदर्शन मात्र के लिये यों ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई गिराई का समय था, घोरता के गौरव का समय था। और सब यानों पीछे पड़ गई थी।

महमूद गजनवी (मृत्यु संवत् १०८७) के लौटने के पीछे गजनवी सुलतानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहाँ ने लूट मार के लिये देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः राजपूताने पर, चढ़ाईयाँ हुआ करनी थीं। इन चढ़ाईयों का वर्णन फारसी तथा रोमों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सौमर (अजमेर) का चौहान राजा सुलतमराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसानेवाले अजयदेव ने मुसल-

मानों को परास्त किया था। अजयदेव के पुत्र अणोरज (आना) के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लाँघकर उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ अब आना सागर है। अणोरज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहाँ स्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था; इससे उस स्थान को अंपविने मानकर वहाँ अणोरज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। आना के पुत्र धीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ) के समय में वर्त्तमान किरानगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई जिसे परास्त कर धीसलदेव आस्थापित से; मुसलमानों को निकालने के लिये उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और हौसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आस्थापित के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली के अशोक लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए धीसलदेव के वि० सं० १२२० के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई (सं० १२४७) के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ील पर धाया किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो परापर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश-परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया था। सारांश यह कि पठानों के शासन-काल तक हिंदू परापर स्वतंत्रता के लिये लड़ते रहे। राजा भोज की समा में चढ़े होकर राजा की दान-शीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये पाने-वाले कवियों का समय भीत चुका था। राज-दरबारों में गानावायों की चढ़ घूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुस्तकार का विधान भी झीला पड़ गया था। इस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-विजया-हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण

आलाप करता था, रणक्षेत्रों में जाकर चीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भर कर रहा था, वही सम्मान प्राप्त था।

इस दशा में काव्य और साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उत्पत्ति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं—मुक्तक के रूप में भी और ग्रंथ के रूप में भी। कुटुम्बक रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीरगाथात्मक ग्रंथ-काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे तोरप में वीरगाथाओं का प्रसंग 'युद्ध और प्रेम' रहता, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संचाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों का गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में शृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गाण रूप से; प्रधान रस वीर ही रहता था। शृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई कवयत्री स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक कवयत्री स्त्री का पुष्परीराज के यहाँ आना ही सद्गर्भ की जड़ लियी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रधानतः कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी।

ऐसा ऊपर कहा जा चुका है, वीरकाव्यों के पूर्व की रचना के कुछ कुटुम्बक दोहे मिलते हैं—जिनकी भाषा अपभ्रंश के नियमों से संप्रसाद नहीं है। इस भाषा को, यद्यपि हम प्रचलित देश-भाषा का ठीक-ठीक रूप नहीं मान सकते, पर उसमें देशभाषा का अधिक आशय स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हेमचन्द्र ने अपभ्रंश के जो दोहे दिए हैं, वे सभके सभ भाग अपभ्रंश में नहीं हैं। उनमें भिन्न भिन्न स्थानों के रूप और प्रयोग मिलते हैं। यह बिम्बास-प्रविष्ट बात है कि बीजों और अंगों ने अपने

धर्मोपदेश के लिये देशभाषाओं का अत्यन्त प्रयोग किया था। जैनों में प्राकृत और अपभ्रंश के पठन-पाठन का क्रम बराबर चला जाता है। सबसे प्राचीन रचनाओं के नमूने जैन ग्रंथों में ही मिलते हैं। विक्रम संवत् ६६० में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। इसकी भाषा अपभ्रंश के कटघरे से बाहर निकली हुई है और 'कहाँ कहीं पीछे की प्रचलित काव्य-भाषा से बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे—

जो भिन्न सासण भाषियठ सोमद कहियठ साण।

जो पावे सह भाउ करि सो तरि पावह पाह ॥

इसी प्रकार के कुटुम्बक दोहे हेमचन्द्र के व्याकरण तथा कुमारपाल-प्रतियोध, प्राकृत-विगलसूत्र आदि ग्रंथों में भी पाए जाते हैं जिनमें कई स्थानों (पूरप और पच्छिम) के प्रयोग मिलते हैं। ये दोहे किसी एक समय के बने नहीं हैं, मुंज और भोज (सं० १०३६) के समय से लेकर हमीरदेव (सं० १३३३) के समय तक के हैं। यदि जन-धुनियों पर कुछ विश्वास किया जाय तो हिंदी भाषा में ग्रंथ-रचना का पता विक्रम की आठवीं शताब्दी से लगता है। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि भोजराज के पूर्वपुरुष राजा माग संवत् ७७० में राज्य करते थे। उनके दरबार के पुरप पंदीजन नामक एक कवि ने दोहों में एक अलंकार प्रयोग किया था। पर इस पुस्तक का कोई पता नहीं। जो उल्लेख-योग्य ग्रंथ मिलते हैं, वे वीरगाथा के रूप में ही हैं। अतः इन्हीं की परंपरा और इन्हीं के स्वरूप का कुछ वर्णन आवश्यक है।

ये वीरगाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं—ग्रंथ-काव्य के साहित्यिक रूप में और वीरगीतों (Ballads) के रूप में। साहित्यिक ग्रंथ के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, वह है मृच्छीकाव्य। वीरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक भीमदेवराजों मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिणाम का आभास मिलता है। जो रचना बरें सी कथों ने लोगों में बराबर गाई जा रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं बदल सकती। इसका प्रथम उदाहरण 'अरुण' है जिसके

गनेवाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में पाये जाते हैं। यहाँ पर वीर-काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है।

(१) खुमानरासो—संवत् ८१० और १००० के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युगों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालमोज (वाप्पा) के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में चणदाद के पत्नीका अलमार्ग ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्माण की सहायता के लिये बहुत से राजा आए और चित्तौड़ भी रक्षा हो गई। खुम्माण ने २३ युद्ध किए और वि० सं० ८६६ से ८६९ तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन 'दलपत विजय' नामक किसी कवि के रचित खुमानरासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय खुमानरासो की जो प्रति प्राप्त है, वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन है। कालमोज (वाप्पा) से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश-परंपरा इस प्रकार है—कालमोज (वाप्पा), खुम्माण, मसूद, मर्दुपट्ट, सिंह, खुम्माण (दूसरा), महायक, खुम्माण (तीसरा)। कालमोज का समय वि० सं० ७६१ से ८१० ई. और तीसरे खुम्माण के उत्तराधिकारी मर्दुपट्ट (दूसरे) के समय के दो शिलालेख वि० सं० ८६६ और १००० के मिले हैं। अतएव इन १६० वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुम्माणों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है—

खुम्माण (पहला)—वि० सं० ८१०—८३५

खुम्माण (दूसरा)—वि० सं० ८३०—८५०

खुम्माण (तीसरा)—वि० सं० ८६५—८८०

अथासिपा ग्रंथ का अलमार्ग वि० सं० ८७० से ८८० तक प्रतीका रहा। इस समय के पूर्व पत्नीकाओं की संगमपतियों ने सिंध देखा भी विजय कर ली थी और उधर से राजताने पर मुसलमानों की चढ़ाईयाँ होने

लगी थीं। अतएव यदि किसी खुम्माण से अलमार्ग की सेना से लड़ाई हुई होगी तो यह दूसरा खुम्माण रहा होगा और उसी के नाम पर खुमानरासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमानरासो मिलता है, उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसके वि० सं० १००० की सत्रहवीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिवसिंहसरोज के कथनानुसार एक अज्ञातनामा भाट ने खुमानरासो नामक एक काव्य-ग्रंथ लिखा था जिसमें धीरामचंद्र से लेकर खुमान तक के युगों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत-विजय असली खुमानरासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का।

(२) बीसलदेवरासो—नरपति नारद कवि विप्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित् यह राजकवि था। इन्होंने 'बीसलदेवरासो' नामक एक छोटा सा (१०० पृष्ठों का) ग्रंथ लिखा है जो वीरगीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण-काल यों दिया है—

बारह सैं बहोत्तर सैं मँहारि।

जैठ बदी नयमी बुधवारि ॥

'नारद' रसायण आरंभ है।

सारवा तुठी ब्रह्मकुमारि ॥

'बारह सैं बहोत्तर' का स्पष्ट अर्थ १२१२ ई. 'बहोत्तर' शब्द 'परहोत्तर' 'द्वादशोत्तर' का रूपांतर है जिसका अर्थ 'द्वादशोत्तर बारह सैं' अर्थात् १२१२ होगा। गणना करने पर विक्रम संवत् १२१२ में ज्येष्ठ बदी नयमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासो में सर्वप्रथम वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे यह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विप्रहराज चतुर्थ (बीसलदेव) का समय भी १२२० के आसपास है। इसके शिलालेख भी संवत् १२१० और १२२० के प्राप्त हैं। बीसलदेवरासो में चार खंड हैं। यह काव्य लगभग २००० चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यों है—

खंड १—मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से (सौर के) बीसलदेव का विवाह होना ।

खंड २—बीसलदेव का उड़ीसा-विजयार्थ प्रस्थान तथा वहाँ पहुँचकर विजय-लाम करना ।

खंड ३—राजमती का विरह-वर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना ।

खंड ४—भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर विचोड़ लेना ।

दिए हुए संवत्-केविचार से कवि अपने चरितनायक का समसामयिक जान पड़ता है । पर वर्णित घटनाएँ, विचार करने पर, बीसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जब कि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई । यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है । इसमें दो ही घटनाएँ हैं—बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना । इनमें से पहली बात तो कल्पना-प्रसूत प्रतीत होती है । बीसलदेव से ली वर्य पहले ही धार के मसिह परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था । अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है । उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था । बीसलदेव की एक परमार वंश की रानी थी । यह बात परंपरा से अग्रद्वय मसिह चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख शृंगीराजरासो में भी है । इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है । अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर कवि ने उसका केवल यह उपाधिपूचक नाम ही दे दिया हो, असली नाम ग दिया हो । कदाचित् इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो । परमार-कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्ध हो सकता है कि राजा भोज का नाम वहाँ पीछे से न मिलाया गया हो । जैसे,—“जननी गोरी ग् अलसमेर”, “गोरही अलसमेर की” । आगे के परमार भी राजपूताने में रीते हुए थे । अतः राजमती का उनमें

से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है । पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं; जैसे—“माध अचारज, कवि कालिदास” ।

जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ) बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाईयों की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों से छाली कराया था । दिल्ली और हौसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे । इसके वीरचरित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव-रचित “ललितविग्रहराज नाटक” (संस्कृत) में मिलता है जिसका कुछ अंश यड़ी यड़ी शिलों पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना ब्रूजियम में सुरक्षित है । पर ‘नाटक’ के इस बीसलदेव रासो में, जैसा कि होना चाहिये था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाईयों का वर्णन है; न उसके शौर्य-पराक्रम का । अगर रस की दृष्टि से विवाह और कठकर विदेश जाने का (भोजिनपतिका के वर्णन के लिये) मनमाना वर्णन है । अतः इस छोटी सी पुरतक को बीसलदेव से वीर का ‘रासो’ कहना पटकना है । पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्यप्रय नहीं है, केवल गाने के लिये रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है ।

भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है । जैसे, गृकार है (= मृणता है); पाठन थी (= रात से), भोज तथा (= भोज का), पंड खंडा (= खंड खंड का) इत्यादि । इस ग्रंथ से एक बात का आभास अग्रद्वय मिलता है । ग्रिष्ट वाक्य भाषा में मज और खड़ी बोली के मार्धान रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होना था । साहित्य की सामान्य भाषा ‘हिंदी’ ही थी जो विगत भाषा कहलाती थी । बीसलदेवरासो में दीय दीय में बराबर इस साहित्यिक भाषा (हिंदी) को मिनने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है । भाषा की मार्धानता पर विचार करने के पहले यह ध्यान में रखनी चाहिये कि गाने की चीज होने के कारण इसकी

भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है। पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढाँचा बहुत कुछ बचा हुआ है। खदाहरण के लिये—मेलथि = मिलाकर, जोड़कर। चितव = चित्त में। रणि = में। प्रापिप्रद = प्राप्त करें। ईणी, विधि = इस विधि। ईसव = ऐसा। इसी प्रकार 'नगर' (नगर), 'पसाव' (प्रसाद), 'पयोहर' (पयोधर) आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश-काल से लेकर पीछे तक होता रहा।

इसमें आप हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है। जैसे—महल, इनाम, नेजा, ताजना (ताजियाना), आदि। जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है; अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और ये शहर उभर जीविका के लिये फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेय के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं—

महल पलाण्यो ताजुद्दीन।

तुरसाणी चडि चाह्यो मौजूद॥

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। रायबहादुर पंडित गीतीशंकर हीराचंद ओसा ने इस हमीर के समय की रचना कहा है (राजपूताने का इतिहास, भूमिका पृष्ठ १६)। यह नरपति नाहद की पोथी का विकृत रूप अवश्य है जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेह करना। जैसे, "मोती का आका किया"। "चंदनकाठ को मोड़ियो"। "सोना की चोरी, मोरी की माल" आदि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक कौंतियों के साथ साथ प्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्थापित

हो चुकी थी जो चारणों में पिगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, वह डिगल कहलाता था। हिंदी-साहित्य के इतिहास में, हम केवल पिगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, चौर और शृंगार का तारतम्य है। इस ग्रंथ में शृंगार की ही प्रधानता है, चौर रस का किंचित् आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं।

(३) चंद परदाई (संवत् १२२५—१२४६)— ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराजरासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट् महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। इससे इनके नाम में आधुन हिंदुओं के लिये एक विशेष, प्रहार का आकर्षण है। ये भट्ट जाति के जगत नामक गोश के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे; तथा पद्मापा, व्याकथ, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि ज्ञान के शिखाओं में पारंगत थे। इन्हें आलंयरी देवी का इष्ट था जिनकी छपा से ये अदृष्टकाव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन, पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आगे में, समार में, यात्रा में ये सदा महाराज के साथ रहते थे; और जहाँ जो यात्रें होती थीं, सब में सहस्रमिलित रहते थे।

पृथ्वीराजरासो दारु-हजार पद्यों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें ६६ समय (समय या अप्रपाय) हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है, वयिष (द्वय्य), दहा, तोमर, मोटक, गारा और जार्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे

ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जय शहापुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गंजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हन के हाथ में रासो के साँव जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है—

पुनः जल्हन हाथ है धौल गंजनी पुत्र काज ।

इसका अर्थ है कि जल्हन ने रासो को पूरा किया।

इसका अर्थ है कि जल्हन ने रासो को पूरा किया।

पृथ्वीराज मुगल कवि चंद हन चंद नंद उदरिय तिमि ॥

पृथ्वीराज रासो में आधू के यमकुंड से चार अश्विय कुलों को उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज्यस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का संक्षिप्त वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अणोराल के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के सुवर (तोमर) राजा अर्नगपाल की कन्या से हुआ था। अर्नगपाल की दो कन्याएँ थीं—सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग ने जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अर्नगपाल ने अपने गानी पृथ्वीराज को गोद लिया जिसने अजमेर और दिल्ली का राज्य संभाला। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के मित्र मित्र बनाने के लिये निमंत्रित किया, और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रखा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने विद्वत पृथ्वीराज की एक स्वयंमूर्ति द्वारा पाल के रूप में द्वार पर रखवा दी।

संयोगिता का अनुकरण पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब यह जयपाल के द्वार पर रखवा दी गई तो

आदि, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे द्वार से निकाल कर गंगा किनारे के एक महल में भेज दिया। द्वार पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ-विशेष किया। फिर पृथ्वीराज ने सुवचाप आकर संयोगिता से गार्धर्व-विवाह किया और अंत में वे उसे द्वार में लौटाए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलपूर्वक दिल्ली पहुँच गए, और वहाँ भोगविलास में ही उनका सारा समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। यज्ञ का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ संझटे लड़ते हो चुका था और पकड़े पड़े सामंत मारे जा चुके थे। अगला अवसर देव शहापुद्दीन चंद आया, पर द्वार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। यह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गंजनी भेज दिए गए। कुछ काल पीछे कवि चंद भी गंजनी पहुँचे। एक दिन चंद के द्वार पर पृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण द्वारा शहापुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मरे गए। शहापुद्दीन और पृथ्वीराज के पैर का कारण यह लिखा गया है कि शहापुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पड़ान सरदार हुसैनशाह की चाहती थी। जब ये दोनों शहापुद्दीन से मंग हुए, तब द्वारक पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहापुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना अश्वियों का धर्म है, अतः इन दोनों को हम धरापर रखा करेंगे। इसी पैर से शहापुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र है। इसके अनिमित्त पौष बीज में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के मुगल और अन्य राजा कन्याओं के साथ विवाह की कन्याएँ रासो में भरी पड़ी हैं।

अपने कवि काल और रासो में दिए हुए संयोगिता के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मिलान करने के कारण

अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराजरासो के पृथ्वीराज के सामयिक किसी कवि की रचना होने में संदेह किया है और उसे १६वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रास में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासग्रन्थ रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संघर्षों को बिलकुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में 'पृथ्वीराज-विजय' नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमें विष्णु द्वय संघर्ष तथा घटनाएँ ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरदेवी लिखा है जिसका समर्थन हौसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अन्नगपाल की पुत्री से विवाह होगा और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राजा समरसिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना आदि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि चार अभिषुक्तों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जाँच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से शोलंकी अमदि कर कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें ये चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं; अभिषुक्त का पदों का कोई उल्लेख नहीं है।

चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संघर्ष १११४ में, दिल्ली गोद जाना ११२२ में, कमीज जाना ११५१ में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५० में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संघर्ष मिलते हैं, उनके अनुसार रासो में दिए हुए संघर्ष ठीक नहीं हैं। अब तक पेसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमर्दिदेव (महोष के राजा परमाल) के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं—

पृथ्वीराज के ४ जिनके संघर्ष १२२४ और १२४४ के बीच में हैं। जयचंद के १२ जिनके संघर्ष १२२४

और १२४३ के बीच में हैं। परमर्दिदेव के ६ जिनके संघर्ष १२२३ और १२४८ के बीच में हैं। इनमें से एक संघर्ष १२३६ का है जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दिदेव (राजा परमाल) के युद्ध का वर्णन है।

इन संघर्षों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है, उसकी सम्यक् पुष्टि फारसी तथ्यांशों से हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध ५८७ हिजरी (वि० सं० १२४८—ई० सं० ११६१) में हुआ। अतः इन संघर्षों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं।

पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंष्पा ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सय संघर्षों में यथार्थ संघर्षों से ६०-६१ वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा की लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहो को पकड़ा—

एकादश सै पंचदश विक्रम साक अनंद ।

निहि विजय पुरातन को भय पृथ्वीराज नरिंद ॥

और "विक्रम साक अनंद" का अर्थ किया—अ = शून्य और नंद = ६ अर्थात् ६० रहित विक्रम संघर्ष। अर्थात् ६० वर्ष घटाए गए, इसका ये कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिये उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके ये रह गए। पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संघर्ष में से कुछ काल निकाल कर संघर्ष लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह अवश्य विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संघर्ष में से ६०-६१ वर्ष निकालकर पृथ्वीराजरासो में संघर्ष दिए हैं, उसने क्या ऐसा जान बुझकर किया है अथवा धोखे या झूठ में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है, उसमें 'अनंद' के स्थान पर कुछ लोग 'अनिंद' पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासो में एक दोहा यह भी मिलता है—

एकादश पै पंचदह विप्रम जिम ध्रममुत्त ।

प्रतिय साक प्रथिराज की लिप्यौ विप्र गुन गुत्त ॥

इससे भी नौ के गुत्त करने की बात कही गई है, पर कितने में से नौ कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है और न यही कहीं कहा है कि इस तीसरे शक के चलाने का क्या कारण है ।

पर बात संयत ही तक नहीं है । इतिहास-विद्वद् कल्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है ? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है । पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलट-फेर नहीं किया जाता । जयानक का पृथ्वीराजविजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक ठीक हैं ? इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये सब गड़बड़ अंश प्रक्षिप्त हैं और पृथ्वीराजरासो के नाम से प्रसिद्ध जो ग्रंथ आजकल मिलता है उसमें बहुत ही अल्प अंश चंद्रकृत हो सकता है ।

भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि यह विद्वत्कुल बेठिकाने है—उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । दोहों की और कुछ कुछ कवित्तों (छप्पयों) की भाषा तो ठिकाने की है, पर श्लोक आदि छोटें छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकृत की नकल की हो । कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक साँच में ढली सी दिखाई पड़ती है, कियारै नय कर्णों में मिलती हैं । पर सांघ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के विद्वत् पुराने ढंग के हैं । इस दृष्टि में भाट्टों के इस पागजाल के बीच कहीं पर कितना अंश अवली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का रह गया है, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वीराज के समय में चंद नाम का राजकवि था और उसने मुंदर छंदों में

ग्रंथ लिखे थे । पृथ्वीराज-विजय के पाँचवें सर्ग में विग्रह-राज के पुत्र चंद्रराज का वर्णन करता हुआ जयानक लिखता है—

तनयश्चन्द्रराजस्य चन्द्रराज इवामवत् ।

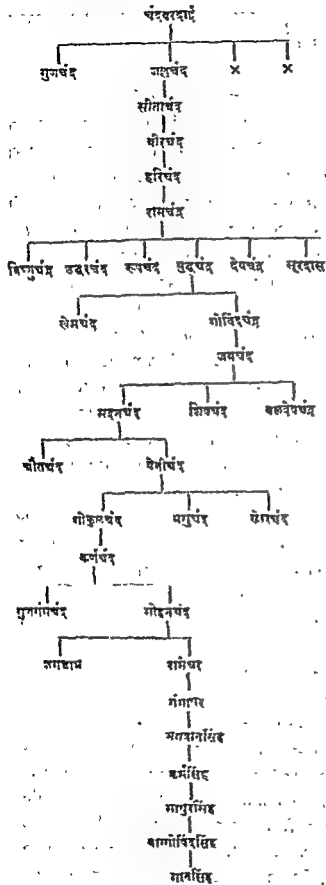
संग्रहं यस्तुवृत्तानां सुवृत्तानामिव प्यथा ॥ १५ ॥

अर्थात् उसका पुत्र ग्रंथकार चंद्रराज के समान सुवृत्तों (अच्छे छंदों और आचरणशील पुरुषों) का संग्रह करनेवाला हुआ । इस श्लोक की टीका करते हुए सोलराज का पौत्र तथा तोनराज का पुत्र जीनराज, जो काश्मीर में जैनुल आयदीन चौधे के समय (सं० १४७४-१५२४) में हुआ था, यह लिखता है—

“चंद्रराजाख्यश्चंद्रो ग्रंथकारस्य इयास्य पुत्रः चन्द्रराजाख्यो भवत् शोभमानां वृत्तानां यस्तन्तिलकादीनामिव सुवृत्तानां सदाचारार्णां पुरुषाणां यस्तसंग्रहं कर्तुम् ।” इससे स्पष्ट है कि चंद्रराज ग्रंथकार ने सुललित छंदों में ग्रंथ रचे थे । संभवतः यह हमारा चंदबरदार ही था जो जयानक का समकालीन था । किसी दूसरे चंद्र से इसका तात्पर्य नहीं छात होता । यदि यह अनुमान ठीक है तो चंदबरदार ने कई ग्रंथ लिखे होंगे । ये सब अब या तो कालकवलित हो गए या कहीं छिपे पड़े होंगे ।

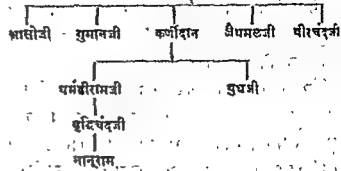
महामहोपाध्याय पंडित हर्प्रसाद शास्त्री ने सन् १९०६ से १९१३ तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की पोज में तीन यात्राएँ की थीं । उनका विवरण बंगाल की पश्चिमाटिक सोसाइटी ने छपा है । उस विवरण में पृथ्वीराजरासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है । उनका कहना है कि कोई कोई तो चंद के पूर्ण पुराणों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराजरासो में लिखा है कि चंद का जन्म साहौर में हुआ था । कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ । पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहाँ बहुत सी भूमि चंद को दी थी । शास्त्रीजी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के पराज रहते हैं । इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि मान्गम भाट्ट से शास्त्रीजी की भेंट हुई । उनसे

कहें चंद का घंश-शृङ्ग प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है—

विजयसिंह

आनंदरायजी

तानूराय का कहना है कि चंद के चार लड़के थे जिनमें से एक सुखलमान हो गया । दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के घंशज अंभोर में जा बसे और चौथे जल का घंश नागौर में चला । पृथ्वीराजरासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है—

रहति पुंय कविचंद के सुंदर रूप सुमान ।

इक जवद गुन बावरी, गुन समुंद, ससिमान ॥

पृथ्वीराजरासो में कवि चंद के दसों पुत्रों के नाम दिए हैं । 'सूरदास' की साहित्यलहरी की टीका में, एक पद देखा आया है जिसमें सूर की घंशावली दी है । वह पद यह है—

प्रथम ही प्रभु यज्ञ तें से प्रगट भद्रव रूप ।

प्रदयाव विचारि ब्रह्मा शशु नाम भद्र ॥

पान पय देवी दियो सिध बाधि मुर सुख पाय ।

कर्मो हुमां पुत्र तेरो भयो भवि भवि काय ॥

पारि पार्यन मुरन के मुर सहित भद्रुति कीन ।

ताहु बंस प्रसंस में सी चंद पाव मवीन ॥

भूष पृथ्वीराज दीन्हो निन्हें ज्वाला देस ।

तनय नाके चार कीनो प्रथम भान नरेस ॥

दूसरे गुनचंद ना गुन सीतचंद सारूप ।

वीरचंद प्रताप परन मयो अद्रुत रूप ॥

रंघभीर हमीर सूरति रंगन सेल्लत जाय ।

ताहु बंस भद्रु भो हरिचंद भवि विरवाय ॥

भापरे रहि गोरचल में रही ता सुव वीर ।

सुख जनमे साउ गंभीरदासके राम ॥

कृष्णचंद उदारचंद रु खचंद सुमाह ।

सुदिचंद प्रकाश चौधे चंद मे सुखदाह ॥

देवचंद प्रबोध संवत्चंद ताको नाम ।

भयो ससो नाम मूरजचंद मंद निराम ॥

इन दोनों वंशायलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलालचंद की वंश-परंपरा में बताया है स्ववासजी उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहते हैं । याकी नाम प्रायः मिलते हैं ।

नानूराम का कहना है कि चंद ने तीन या चार हजार श्लोकसंख्या में अपना काव्य लिखा था । उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम दस समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया । पीछे से और लोग उसमें अपनी कवि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे । अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिष्कृत रूप धारण किया । अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था । उसके इस प्रकार उस्ताह-प्रवर्दान पर, कहते हैं कि, उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई । जो कुछ हो, नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराजरासो की प्रतिलिपि मेरे पास है । उन्होंने महोबा समय की नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी । इस समय को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उ्यों का त्यों छाप दिया है । हम इसकी प्रतिलिपि नीचे देते हैं जिसमें यह विदित हो जाय कि यह असली रासो कैसा है—

दुहरा (दोहा)

मोहब राम चंदेल वर । मोहो बलवंत राजान ॥

बंधत दिव के प्रचंड । महावीर बलवान ॥ १ ॥

छंद पञ्चरी

मोहबे राम चंदेल वीर । घामला भाग बिसराम वीर ॥

भारंग पावना किरां संज । निरमल निरजना भाग भंज ॥ २ ॥

तहाँ देव कर इरण अनुर । देवे विकसित मुगंठ वृष ॥

नी नी प्रकाश कुकरा कर । भारंग वृष ना देव भूर ॥ ३ ॥

महान रघुनाथ प्यार पापनाथ । अर्पत महा विकरात वृष ॥

भगीनाथ भद्रगुन चंद्रवर्धन । संगरी चंड बंधी भाव ॥ ४ ॥

तिन पास प्यार विजयस होय । तवि याग बनाई धने जोय ॥

तहाँ बाग भंस परवेश कीन । सुगतीन भगस सीगंष कीन ॥ ५ ॥

रहियस रघुवारी बागवान । देवे साँवत बरजे तमान ॥

उतरो नहीं इत बाग मँहि । चंदेराय की हुकम मँहि ॥ ६ ॥

इम बागवान बजंत तोय । इन बाग भंस उतरे न कोय ॥

इकह सावंत बोलत बयन । मो मरी बरज इक रह बरन ॥ ७ ॥

मो दिली बान प्रधीराज भूप । संभरी सिय ना मोह दूत ॥

मोह सिंह घान चालंत राह । उगार बाग की करौ नाह ॥ ८ ॥

उतरे जहाँ बाढ़ल भवास । उगार होय ना राय पास ॥

बालन नहीं दिन प्यार हेक । तुम राय जाय बल कर मिलेय ॥ ९ ॥

तब बागवान उधरत धन । उन दई बान कायल केन ॥

पर सुनी गाल चहुवान कीन । यग तोल सीस सेल्यो भबन ॥ १० ॥

तब चलि मालनि करि पुकार । चंदेराय राजा मँहार ॥

चंदेराय तोय मियाद । मोय सनय मार कीमो विपाद ॥ ११ ॥

चंदेराय उबात पुन । मोह राज मई कही बह केन ॥

पेसो उ दई बलवंत सूर । बुरगाव राय बोलय हनूर ॥ १२ ॥

कहियस मालनि महरबान । चहुर्वान भंस मँ दिष्टी बान ॥

सादल महल में बसे जाय । विजयचंदार सगुनियन भाय ॥ १३ ॥

कर हुँकम राय बड़ाय दूत । पंथ सूर केम बेहरिय दूत ॥

बाले सुदूत भागन सदेव । जानंत एक सावंत भेव ॥ १४ ॥

पैडे सु जाय बागन मसार । विजयस पाय सावंत सार ॥

ललकार करन पचीस ताम । सुन उडे प्यार सापंग नाम ॥ १५ ॥

बावना पर भद्रगुन भवार । छोड़े बिचार विजयचंदार ॥

कर कोय कइ बोले चहुर्वान । धिरकार तोय छवि प्रानि ॥ १६ ॥

पादला हैबरा मिन कप । बिहार तोय भाग रामस ॥

मुज पास भाव देहय वीर । जीवस जाय दुग लवा पर ॥ १७ ॥

बिहार तोय हाजम समेत । तोय राय लेय गिर रेग रेग ॥

भव भाय पास मोय कइ दुग । तुम संगं छिने छत्री गुणय ॥ १८ ॥

यगमोल बोल चाँद राय । पुँरी राय छविप रावाय ॥

संगरी भंग मोहोरिय पाय । भगीनाथ भंदाय भाय ॥ १९ ॥

गुबप्यार पाय कोरे स पाय । रामदेव भान कर मंस लाय ॥

पचीस मार पचास दित । पचास मार इक भागीद ॥ २० ॥

इक सी मार, दोय सी तुभाय । दोय सी मो मार दुग राय भाय ॥

राय संगं लोक ग्यारे हजार । कीउने लोक को कीन वार ॥ २१ ॥

भंदाय मोरे पुन ममार । गावंड कीउ पर जग हार ॥ २२ ॥

घोषार्ह

एक पट्टर में साँप सारे । लोक हजार पोंच तहँ मारे ॥
 ये साँपन प्रथितान विचारे । केने हँ दूक सँकर सुहारे ॥२३॥
 मारे लोक हजार अदारा । उमय दूर दूकबीस सिंगारा ॥
 दोउ घरिय पधिरुँ पूगे । भूम प्यान के लुपट सुगे ॥२४॥
 तापिउ लोक प्यार दस मारे । पिछके पट्टर पचास सँघारे ॥
 तब दूकयंय चंदेल सुहारे । शक्ति सुगे महल मसारे ॥२५॥
 महलन मने पात्र सिपाये । फते फते कर साँमन भाये ॥२६॥

कचत (छुप्य)

लूटन नगर मोहयो भान चहुँपान दी रावत ।
 मोह बिष आनंद जित चहुँपान न पावत ॥
 गुरे चहुँवाँ जान करय भरपट्टय ।
 सिरमात ॥ प्रबल सारि जिसे न पंच ॥२७॥
 बिग सतिता सुख भय में राजन हमस भर ॥
 मसदेन मारवि नान सँमा हँ चुके ॥
 चक्रपंत चहुँपान तात घर तत्रिय धक भर ।
 सित सिता सुख भय में राजन हमस भर ॥
 मोहयो मसारा साँमान सुध हूक हूक जस जस बहर ।
 साँवत हूत प्रथितान बरदावि चंद कालिधर ॥२८॥

दोहरा (दोहा)

मुनिद बात आतन जिनन उपकरंय अभर ।
 मान् मोष में कोप कर कर में कर समवेर ॥२९॥

छंदजात भुजंगी

तिर कोपियो शय चंदेल भात ।
 लंपुप्रन किमिर चाले सुशान ॥
 भंम बंस टागि साँमान गुर ।
 महाभूय साये सुगई दनर ॥३०॥
 तहँ संग गुर भगुर अपार ।
 महाभारत एम सागुर भार ॥
 तिहँ जात हुन नाम सारित होई ।
 मइ शकट नरम रंग साल जोई ॥३१॥
 तहँ उद साँमान साँपन प्रथान ।
 एहि पौद मन्दिरना कीन ज्ञान ॥
 तिहँ मार पणं कहे दूक दूक ।
 नदी औरक और ना नाद दूक ॥३२॥

अनि मोष के कोप कीजान चाले ।

जिमि हँ प्रथान साँमान कछाने ॥

अमलान पानि पिछलान कोप ।

तिहँ मनु साँमान भारत्य जोय ॥३३॥

सहँ चलिप भाकहे साल चंदे ।

तहँ मार बलवान किये पंड पंड ॥

असि पिहँ कीज चलाई तहार ।

तपे जो मना जोर सीदाह शार ॥३४॥

तिहँ मोहयो बान कचान कले ।

पगद्वार तो बार सोमा रसले ॥

हली धूमते चले कीजान मध्य ।

परी पंड पापर कले सेग बध्य ॥३५॥

यहि विधना कीज सावत घरे ।

तहँ लोक महलन को और दोरे ॥

तिहँ शय मोनम भारत्य होई ।

महाभारत बलवान मरिया न होई ॥३६॥

महल मंस सावत विविध सीरी ।

मानो बरे पासत नामे महादी ॥

तब उचारे मने भारत्य राय ।

लुभ्रान कुजीत केहँ दिस्त बाय ॥३७॥

तुने मार पंग धरा दूक डारे ।

मरे भात वैपंच दस सीत सारे ॥

असौ बान जवान भारत्य उचारे ।

तुम लोक हजार पचास मारे ॥३८॥

असा कीन बलवान जोय बान भाये ।

तुस पायना भात भवना सिवाये ॥

तुज साँमने मुखा सी बाय मरे ।

तुज मार पंगो कहे पंड पंड ॥३९॥

हसा कीन बलवान तुम कीन गुर ।

तुम किने ना पात छत्री दनर ॥

बक बोळ सावत यपने उचारे ।

मुस राय चहुँपान ना गुर भार ॥४०॥

मै हयां गहि दान सिरी दनरी ।

प्रथितानरि पास पित्रमल एरी ॥

तहाँ परारे, महा बैन बोले ।
 मैदे ता सख्य पग तोले ॥४१॥
 तप होय सौवत मोघ अघार ।
 करे तोलये चंद मेघे प्रिवार ॥
 पग मेरिय पाव अनवार तेन ।
 तहाँ उद संग्राम नाकोड मंडन ॥४२॥
 दल सोम हहानिया सुभिर ।
 मनु भाय संग्राम सौवत विर ॥
 तिह मार सौवत अनघ बोले ।
 हहकार हकार झकार बोले ॥४३॥
 दले ऊलटे एम सौवत भोर ।
 तहाँ मार संग्राम सौवत जोर ॥
 तपे धालिये धान प्रमान बैन ।
 गिन् सागुदे प्यार सौवत मेन ॥४४॥
 दले दुद दूक तिहाँ पाग साद ।
 तहाँ चंद पुंडीर चाले निहाद ॥
 यह प्यार तारवार एके सिरसि ।
 हमे राय चहुनान अनीत सौसि ॥४५॥
 महा उद होये संग्राम सूर ।
 तहाँ रुखिये आन भाजेक सर ॥
 तहाँ सामिये वीन नानीर दबक ।
 महामारिय तास के कंड मुक ॥४६॥
 तन गी आला बहु उद जीव ।
 यह कूल भारा मनु वीनदीप ॥
 ता सनिय मुर अघेक हारे ।
 हुना प्यार खरब बहु होके मारे ॥४७॥
 यह दग माया न दिजेम नीर ।
 मये जोगनि सह प्रपन्न निमोर ॥
 परे सूर गगद खानेक कारि ।
 सब प्यार समथी शब्दान मारि ॥४८॥
 देने गुरा हाय मारगसाई ।
 तपे राय भी सोक फाले न जाई ॥
 जिन् मार पगो मने रात टाई ।
 महामारिय पूर नाराय मारी ॥४९॥

हमे पाछली भीन भाव्य जादे ।
 तहाँ पास संग्राम सापत टादे ॥
 जिन् मार पगो सपे दल दावो ।
 अनुबस सामंत चंदेल पावो ॥५०॥
 पृथ्वीराजरासो का यह संदर्भ कहाँ तक असली है इसके विषय में कुछ कहना यद्वा कठिन है । यह नहीं बताया गया है कि यह असली रासो कागज, भोजपत्र अथवा किस चीज पर लिखा है, उसमें कोई लिपि-काल दिया है या नहीं और उसके अक्षर कैसे हैं । फिर महोबा समय की भाषा-शैली तथा शब्द-प्रयोगों को देखकर बहुत संदेह होता है । फिर यह भी यात विचारणीय है कि काशी-नागरीप्रचारिणी समा ने पृथ्वीराजरासो का जो संस्करण निकाला है उसमें महोबा समय की संदिग्ध बताया गया है—उसके चंद के लिये हुए होने या उसके आधार पर पुनः संकलित होनेमें संदेह प्रकट किया गया है । बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में दो खंडों में पृथ्वीराजरासो की एक प्रति है । उसकी पुष्टिका में उसका रचयिता चंद बताया गया है । पर इस प्रति में और काशी-नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित प्रति में आकाश पाताल का अंतर है । एक खंड में महोबा युग का वर्णन है और दूसरे खंड में लंगोनिना स्वयंवर की कथा है । पहले खंड की काशी-नागरी-प्रचारिणी समा ने परमालरासो के नाम से प्रकाशित किया है । दूसरे खंड का नाम पंगरासो रखा गया है, पर यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । सारांश यह कि अभी तक असली रासो का ठीक ठीक पता नहीं लगा है । जो ग्रंथ पृथ्वीराजरासो के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है, उसमें प्रतिष्ठित अंश बहुत हैं और उसमें वे अक्षरी अंश को जनम करना बहुत कठिन है । फिर भी इसमें संदेह नहीं कि उसमें प्राचीन छंद चतुर्मास हैं और उन्हें असली रासो का अंश मानना ठीक होगा । स्वयं प्राचीन मनि जो इस ग्रंथ की लिखी मिलती है उसका लिखित संवत् १६४२ ई ।
 (४५) भट्ट केदार, माधुर कवि (संवत् १२२४-१२४३) जिस प्रकार चंदबरदाई ने महामा

पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट् जयचंद का गुण गाया है। रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने 'जयचंदप्रकाश' नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का 'जयमयंकजसचंद्रिका' नायक एक बड़ा ग्रंथ मयुकर कवि ने भी लिखा था। पर दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघावध दयालदास कृत 'राठौड़ों की रियासत' में मिलता है जो बीकानेर के राजपुत्र-भांडार में सुरक्षित है। इस रियासत में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का पृष्ठान्त इन्हें दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है।

इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विमान को तोरहयों शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो गहरवारों (राठौड़ों) का विशाल साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था और दूसरा चौहानों का जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, घन-गाय-संगम और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियाँ थी—कन्नौज और काशी। सीमे कन्नौज के गहरवार राजा काशिराज कहलाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोदे के चंदेल राजा परमर्दिंदेय (परमाल) जयचंद के मित्र या सामंत थे जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। दिंग कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से राबर लड़ने रहे।

(६) जगनिक (सं० १२३०)। ऐसा प्रसिद्ध कि चापिजर के राजा परमाण के यहाँ जगनिक नाम के एक माट थे जिनमें महोदे के दो देशप्रसिद्ध धीरे-

आल्हा और ऊदल (उदयसिंह) —के धीरचरित का विस्तृत वर्णन एक धीरगीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था जो इनका सर्वप्रिय हुआ कि उसके धीरगीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत में—विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे—हो गया। जगनिक के काव्य का भाज कहीं पता नहीं है पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा प्रांतों के गाँव गाँव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत 'आल्हा' के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। गाँवों में जाकर देखिए तो मेघ-गर्जन के बीच में किसी अदृष्ट के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह धीर-हुंकार सुनाई देगी—

गारह बरिस के पकर जीवें, भी तेरह के जिमें सियार।

बरिस भराह छयो जीवें, भाग जीवन के चिकार ॥

इस प्रकार साहित्यिक रूप में ग रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की धीरदर्प-पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल-यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परि-यत्न होता आया है। बहुत से नए अर्थ (जैसे, बंदूक, किरिच) देशों और जातियों (जैसे, किरंगी) के नाम सम्मिलित हो गए हैं और धरा-पर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध-पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। पर यह गाने के लिये ही रचा गया था इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूँज बनी रही—पर यह गूँज मान है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यों तो सारे उत्तर भारत में है पर फैलावाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। यहाँ इसके गानेवाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में—विशेषतः महोदे के आस पास—भी इसका चलन बहुत है।

इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण 'आल्हाखंड' कहते हैं जिससे अनुमान होना है कि आल्हा संबंधी ये धीरगीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड

के अंतर्गत थे जो चंदेलों की घोरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और घनाकर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह 'आल्हाखंड' के नाम से छपा है। फर्दखावाद् के तत्कालीन कलेक्टर मि० चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके ६०-७० वर्ष पूर्व छपवाया था।

(७) सारंगधर (सं० १३५३ के लगभग)। महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने पर शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अपनी अधीनता स्वीकार कराके अजमेर की गद्दी पर बिठाया। महाराज पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने मुसलमानों को अधीनता स्वीकार करने के कारण गोविंदराज से अजमेर छीन लिया जिससे वे रणधर्मोर चले आए और उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित किया। इन्हीं गोविंदराज के वंशज सुप्रसिद्ध वीर हम्मीरदेव हुए जो मुसलमानों से बराबर लड़ते रहे और अंत में संवत् १३५८ में अलाउद्दीन की दूसरी चढ़ाई में मारे गए। पहली चढ़ाई अलाउद्दीन ने संवत् १३५७ में की थी जिसमें उसे हार खाकर भागना पड़ा था। हम्मीर अपना वंश-परंपरागत साम्राज्य मुसलमानों से छीनने का बराबर प्रयत्न करते रहे जिससे उन्हें बहुत लड़ाईयाँ लड़नी पड़ीं थीं और उनकी वीरता के पुटकर पद्य देश में चारों ओर उनके समय में ही फैल गए थे। प्राकृत विंगलवृत्त में अपभ्रंश के ऐसे बहुत से पद्य छंदों के उदाहरण में उद्धृत मिलते हैं—

कोदे बलिह हम्मीर वीर गमहह संजुगे।

किमव कह हा बंद मुनिठ मेविठ के पुगे ॥

हम्मीर वीर जव रण बलिभा। गुरभ हुरमहि तुमिषा।

अथ पर गह प्रमिषा ॥

ये पुटकर पद्य अवश्य किसी अपभ्रंश के बड़े काव्य के संग्रह जान पड़ते हैं जिसमें हम्मीर की वीरता का विस्तृत वृत्त रहा होगा।

नवपंद्र शूरि ने 'हम्मीर महाकाव्य' नाम का पृष्ठ

ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। इसी प्रकार शारंगधर के नाम से भी हम्मीररासो और हम्मीरकाव्य दो भाषा काव्य-ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। पर आजकल जो हम्मीररासो नाम की पुस्तक मिलती है वह पीछे की रचना है, समकालीन नहीं। यदि सारंगधर हम्मीर के दरबारी कवि थे और उन्होंने संवत् १३५७ में हम्मीर काव्य या हम्मीररासो की रचना की थी तो ऊपर उद्धृत पद्य संभवतः उन्हीं ग्रंथों में से किसी एक के होंगे।

(८) नल्लसिंह भट्ट (सं० १३५५) इनका विजयपाल-रासो नाम का एक ग्रंथ मिला है जिसमें संवत् १०६३ ई० में वर्तमान करौली के विजयपाल नामक राजा के युद्धों का वर्णन है। ग्रंथ की भाषा प्राकृत अपभ्रंश मिली हुई है।

मोटे हिसाब से वीरगाथा-काल महागज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरान्त मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर-प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयभारा रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित करने और धर्म से विचलित न होने दे।

इस प्रकार विधिति के साथ ही साथ माथों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीरकाव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी-साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विविध ऋण में काव्य-सहित जिस रूप में योग से प्रगटित हुई वह पद्यविभाग पालकर मंद गति से बढ़ने लगी, पर ६०० वर्षों के हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी मर्यादा ग्राही नहीं पाते।

पूर्व मध्यकाल

(भक्तिकाल)

१३५५-१७००

देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू-जनता के हृदय में गौरव, अभिमान और उत्साह के लिये यह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देवमंदिर गिराए जाते थे, देवमूर्तियाँ और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी धीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए चुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिये भगवान् की शक्ति और करुणा की ध्यान में लाने के अतिरिक्त सांत्वना का दूसरा मार्ग ही क्या था ? काल के प्रतिनिधिकवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिये भक्ति का एक नया मैदान खोलने लगे। प्रमथः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसनेवाले सहृदय मुसलमानों में भी भी न जाने कितने आ गए। प्रेम-स्वरूप ईश्वर की सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्यता के एक सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृष्टों को हटाकर पीछे कर दिया।

भक्ति का जो खोला दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहलू से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिस्थित के कारण शृंगर पड़ते हुए जनता के हृदय-क्षेत्र में फैलने के लिये पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य (संघन् १०७३) ने शास्त्रीय पद्धति में जिस भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी।

गुजरात में श्यामी माध्वाचार्य जी (संघन् १२५४-१३३३) ने अपना उक्तवादी पण्य संप्रदाय बसाया जिसकी ओर बहुत से लोग आगे। देश के पूर्वभाग में जयदेव जी के कृष्णप्रेम-संगीत की 'मूँज पड़ी' आ रही थी जिसके गुरु में निधित्त के कोकिल (धियापनि) ने अपना गुरु मिलता। उत्तर या मध्यभारत में एक ओर तो ईसा की १५ वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य-

परंपरा में श्यामी रामानंद हुए जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया, दूसरी ओर वल्लभाचार्य ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपरा चली जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य की प्रौढ़ता पर पहुँचने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ।

एक ओर तो प्राचीन सगुण उपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के धस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक "सामान्य भक्तिमार्ग" का विकास भी होने लगा। यह सामान्य भक्तिमार्ग एकेभ्यः वाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर पड़ा हुआ, जो कभी प्रत्यवाद की ओर दलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह "निर्गुण पंथ" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर से जानेवाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊँच नीच और जाति पंति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिये मनुष्य, मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। जिस प्रकार इस भाव का सूत्रपात धर्म देश में वैतथ्य महाप्रभु द्वारा हुआ उसी प्रकार महाराष्ट्र और मध्यदेश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। यद्यपि महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत् ११६२ प्रसिद्ध है पर उनकी रचनाओं को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मुसलमानों के आकर बसने के बहुत दिन पीछे, रामानंदजी के समय में या उसके कुछ पहले हुए। वे दक्षिण के नदली धमनी (सुतारा जिला) नामक स्थान के रहनेवाले दरजी थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे—ठाकुरजी का इनके हाथ से दूध पीना, अर्थात् नामनाथ के शिवमंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके मोदात्म्य ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्तिमार्ग में 'जाति पंति पड़े नहीं कोरे'। हरि को मछी खो हरि का होई'। यद्यपि वे सगुणोपासक और मूर्ति-पूजक थे, शिव आदि कर्तों में भी ईश्वर की भक्ति करते, गणिका, गीष, अजामिल, शयरी, केवट आदि की

सुगति के गीत गाते तथा अयतारों की घंटना करते थे—
 भवरीय को दियो, भयपद, रात विभीषन अधिक कस्यो ।
 नव निधि ठाकुर दई मुदामहि, भुवजो अटल अजहूँ न टख्यो ॥
 भगत, हेत माख्यो, दरनाकुस, शृसिह रूप है देह, पख्यो ।
 नामा, कइ भगति-मस केसव अजहूँ बलि के द्वार खरो ॥
 पर मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित होकर उन्होंने
 स्थान-स्थान पर मुसलमानों को 'राम रहीम' की एकता
 समझाने के लिये प्रह्लादान आदि भी कहा है जैसे—

आहुन देव, देहरा आहुदि आहु लगावे पूजा ।
 जल तें तरंग, तरंग तें है जल, कहन सुनन को पूजा ॥
 आहुदि गायै आहुदि नाचै आहु बजायै नृप ।
 कहत नामदेव नू मेरो ठाकुर जन उरा, नू पूरा ॥

इससे निर्गुणवादी भी अपनी परंपरा के आदि में
 इनका नाम लेते हैं । गुरु नानक ने अपने ग्रंथ साहय में
 इनके बहुत से पद उद्धृत किए हैं । नामदेव ने बड़ी भक्ति
 के साथ भगवान् की अयतार-लीला के पद गाये हैं ।
 दशरथ रामचंद्र राजा मेरा रामचंद्र ।

मगई मामा तारु रस अमृत पीत ।

× × ×

धनि धनि मेघा-रोमावली, धनि धनि कृष्ण भोई काँवली ।
 धनि धनि नू माता देवही, मिह गूढ रमैया कैवलपनी ॥
 धनि धनि बनगैह बुंदारना, जहँ रमै धीनारायना ।
 बेनु बजावै, गोधन धारै, नामे का खानी आनंद करै ॥

पर कहीं कहीं अपजहूरी शैली में प्राननर्चा भी की
 है जिसका अनुकरण कबीर आदि निर्गुण पंथियों ने किया ।

मादू न होगी, बार न होला, कम न होनी करवा ।
 हम मदि होने, तुम मदि होने, बीन कहीं ते आवा ॥
 चंद न होला, सूर न होला, पानी पवन मिलावा ।
 बाध न होला, वेद न होला करम कहीं ते बावा ॥

× × +

बादे गुहारी नापरी ओपे हा खेन मारी थी ।
 है करि टोला हैगरी लोरी कंन संन आरी थी ॥
 बादे गुहारा मरारेव चीन रुद्ध चदा आचल देला था ।
 बादे गुहारा रायचंद तो भी आचल देला था ॥

रावन सैंती सरवर कोई पर की जोय गैवाई थी ।

हिंदू अंधा, सुखी काना, दुही ते ज्ञानी सपाना ॥

हिंदू पूत देहरा मुसलमान मसीद ।

नामा सोई सेविया जहँ देहरा न मसीत ॥

इन्होंने फारसी शब्दों और वाक्यों से भरे पद भी
 कुछ कहे हैं । जैसे—

दरियाय नू, दिहंद नू, बिसियार नू धनी ।

देहि लेहि पक नू दीगर कोई नहीं ॥

नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा
 सकता है कि 'निर्गुण पंथ' के लिये मार्ग दिखानेवाले भी
 खगुणोपासक दोरंगो भक्त थे जो कभी कभी मीज में
 आकर प्रह्लादान का उपदेश भी करते थे । जहाँ तक पता
 चलता है 'निर्गुण मार्ग' के प्रधान प्रवर्तक कबीरदास
 ही थे जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य
 होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण कीं
 और दूसरी ओर कुछ सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त
 किए । इसी से इनके तथा 'निर्गुणवाद'वाले और दूसरे
 संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की भक्तक
 मिलती है, कहीं सूफियों के प्रेमतत्त्व की और कहीं पंगपरी
 कट्टर खुदावाद की । अतः तात्त्विक दृष्टि से न तो हम
 इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी ।
 दोनों का मिला जुला भाव इनकी पानी में मिलता
 है । इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति-पद्धति का
 प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे
 सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो । यहूदीयोपासना,
 अजगार और मुनिपूजा का खंडन ये मुसलमानी ओर
 के साथ करते थे और मुसलमानों की कुरबानी (दिरा),
 नमाज, रोजा आदि की असरता दिखाने हुए प्रायः,
 माया, जीव, अनहद नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा
 पूरे हिंदू प्रवर्तनी बन कर करते थे । मार्गभेद यह कि
 ईश्वर-पूजा की उन मिश्र मिश्र बाधा विधियों पर ये
 ध्यान हटाकर, जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ
 था, ये मुख्य ईश्वरप्रेम और साम्प्रदायिक जीवन का प्रचार
 करना चाहते थे ।

इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्तिकाव्य की दो धाराएँ विक्रम की १५ वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर १७ वीं शताब्दी के अंत तक समा-नांतर चलती रहीं। भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ पिस्तुन रचना पहले पहल कबीर ही की मिलती है अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरना है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई—एक तो धानाधारी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेममार्गी शाखा (सूफियों की)।

पहली शाखा भारतीय ब्राह्मणों को लेकर उपासना-क्षेत्र में अमसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ वैष्णवी मत बहुदेवोपासना और मूर्तिपूजा आदि के खंडन में रहता है। इस शाखा की रचनाएँ साहित्यिक नहीं हैं—कुछ भजनों या पदों के रूप में हैं जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटाँग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभासंपन्न संतों को छोड़ औरों में धानमार्ग की सुनी सुनारि बानों का पिश्येपण मही तुकबंदियों में है। भक्तिरस में मग्न करनेवाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। यान यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा क्योंकि उसके लिये न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत गुण, संस्कृत हृदय और संस्कृत पापी का यह चिकार इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। पर अशिक्षित और मित्र श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उक्त विषयों का कुछ आभास देकर, आधरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का निरस्तार करके, आममौर्य का भाव उत्पन्न कर उन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो "धर्मसुधारक" की उपाधि दी है वह इसी यान की ध्यान में रखकर।

दूसरी शाखा शुद्धप्रेममार्गी सूफी कवियों की है जिनकी प्रेमगाथाएँ सामान्य में साहित्य-कौटिलि के भीतर

आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेममार्ग का महत्त्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के पहाने उस 'प्रेमतत्व' का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलानेवाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है अर्थात् किसी राजकुमार या किसी राजकुमारी के असौक्य सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर-बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियाँ झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर "प्रेम की पीर" की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विषयव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। इन प्रेम-प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रख कर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच-बीच में रहस्यमय परोक्ष की ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे अत्यंत हृदयग्राही हैं। कबीर में जो धोड़ा बहुल रहस्यवाद मिलता है वह इसी है। पर इन प्रेम-प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच-बीच में दिया है उसके संकेत अत्यंत सुन्दर और मर्मस्पर्शी हैं। इन्होंने प्रबंधरचना के लिये दो बहुत ही सीधे और साधारण छंद चुने हैं—चौपारि और दोहा। चौपारि-दोहे का यही काम आगे चल कर गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी अपने जगत्प्रसिद्ध रामचरितमानस के लिये चुना। शुद्धप्रेममार्गी सूफी कवियों की शाखा में सब से प्रसिद्ध आवसी हुए जिनकी प्रभावशाली हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पुरबी हिंदी अर्थात् अपनी काव्यप्रहार किया है जिसमें गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपना रामचरितमानस लिखा है।

ऐसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उदयकाल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ पिस्तुन रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है, अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की धानाधारी शाखा का संक्षिप्त पिचरण नीचे दिया जाता है जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास की सामने आते हैं।

(१) निर्गुण धारा

(क) ज्ञानाश्रयी भाषा

(१.) कथीर—इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं, काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी चिधया कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूले से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे यह लहट्टाता के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कथीरदास हुआ। कथीर का जन्म-काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत् १४५६ माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कथीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होनी थी जिसे उसके पालनेवाले माता पिता न दूषा सके। ये 'राम राम' जपा करते थे और कभी कभी माथे में तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था जिससे छोटे बड़े, ऊँच नीच सब तम हो रहे थे। अतः कथीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के माहात्म्य को सुनकर कथीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन ये एक पहर रात रहते ही उस (पंचगंगा) घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिये उतरा करते थे। ग्रास की जाते समय जँघरे में रामानंद जी का पैर कथीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चढ़ खोल उसे "राम राम कह"। कथीर ने इसी को मुहमंथ मान लिया और ये अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। ये साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुमादे का काम भी करते थे।

कथीरों में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कथीर ने प्रसिद्ध मूक मुसलमान कथीर शेख तकरी से दीक्षा ली थी। ये उन मूक कथीरों की ही

कथीर का शुद्ध मानते हैं। आरंभ से ही कथीर हिंदूभाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों, जब कि रामानंद जी की बड़ी भूमि थी, अवश्य ये उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जायगा, रामानुज की शिष्य-परंपरा में होते हुए भी रामानंदजी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे जिसमें जातिपाति का भेद और धानपान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कथीर को 'राम नाम' रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। पर आगे चलकर कथीर के 'राम' रामानंद के 'राम' से भिन्न हो गए। अतः कथीर का वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कथीर ने दूर दूर तक देशाटन किया और मूक मुसलमान कथीरों का भी सत्संग किया जिससे उनकी प्रवृत्ति अद्वैतवाद की ओर बढ़ गई जिसके स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंदजी के सत्संग से पहले ही से था। फल यह हुआ कि कथीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, ये प्रल के पर्याय हुए—

“दशरथ-मुन निहुँ लोक दगाया।

राम नाम का मरम है—धारा।”

सारांश यह कि जो प्रल हिंदुओं की विचार-पद्धति में ज्ञानमार्ग का निरूपण था यह स्त्रियों के प्रभाव से

० उन्नी के वीर और शेख तकरी को कथीर के गुह न थे ही पर कथीरने उनके उल्लेख से बहुत ही बने होना इसमें कोई संदेह नहीं। कथीर ने शेख तकरी का जन्म किया है पर वह कथीर के जन्म भरी शिष्य कथीर के नाम गुह का नाम दिया गया है, जैसे, “पराय है कथीरानी गुह गरी गुह शेख”। इस वचन में ही कथीर ही शेख तकरी को जन्म देने का दावा है। कथीर ने हमेशा कथीरों को ही सत्संग किया था, यथा जहाँ कथीरों दिया है। वे मूक, जैन, मुसलमान, कथीर, वगैरे सब के ही मुसलमान कथीरों के चरित्र रचाने थे—

मनिकुल हि कथीर कोणी। कथीर ही शेख तकरी कोणी ॥

कथीर ही जैनकुल का। मूक ही कथीर वंश के काय ॥

पर कथीर कथीर का संबंध कथीर की कथीर से ही है गुह न है कथीर की ही कथीर का वंश मानने के लिये ऐसा नहीं है, कथीर का ही वंश कथीर ही कथीर है—

मेरु कथीर ही कथीर ही गुह कथीर वंश काय ॥

कथीर ही कथीर ही गुह कथीर वंश काय ॥

प्रेम और उपासना का विषय हुआ। यद्यपि कबीर की यांनी 'निर्गुण यांनी' कहलाती हैं पर उपासना-रूप में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य-सेवक भाव में स्वामी में प्रिया, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसी लिये कबीर के श्रवणों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मसत्ता का संकेत मिलता है, जैसे—

पंडित निष्ठा करतु विचार। ना यह रहि न सितवनहार ॥

जोनि सरप काल गहि बहैया, बचन न भादि सरीरा ॥

गुरु अपूल पवन गहि पायक रवि ससि धरनि न मारा ॥

और कहीं सर्वपाद की भक्तक मिलती है, जैसे—

आगुहि देण आगुहि पाती। आगुहि कुल आगुहि है जाती ॥

और कहीं भेदयुक्त ईश्वर की, जैसे—

गार्ह के सर जीव है कीरी कुंजर दोष।

सारांश यह कि कबीर में ज्ञानमार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों का हैं जिनका संचय उन्होंने रामानंदजी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्त्व-गति, जात मैथुन (अष्ट मैथुन), त्रिकुटी, छः रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें श्रवणन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद् की प्रामाणिकता के संबंध में वे कहते हैं—

गाननसी इसके उपदेश। ई उगीपद कहैं रहैसा ॥

जागबजिह भी जगक सँबादा। दसायेन यहै रसखादा ॥

यहाँ तक गद्दी, वेदांतियों के कलककुंठल व्याप आदि का व्यवहार भी इनके श्रवणों में मिलता है—

गदना पृष्ठ कनक में गदना, इन गद्दें भाष न बूना ॥

बदन गुनन की बुद्ध करि मानिन, इक निमाव, इक पैना ॥

इसी प्रकार वैष्णव सम्प्रदाय से उन्होंने अहिंसा का ज्ञान ग्रहण किया जो कि पीछे होनेवाले सभी फकीरों को भी भाग्य हुआ। हिंसा के लिये वे मुसलमानों को ज़ावर घटकाते रहे—

दिन भर रोजा रहन है राति इनग है गाव।

पर गो दूध वह बंदगी, ईमे सुगी सुदुग।

भगनी देसि कन गदि भ्रमक, बहन हमार बदन किया।

उपास गुरु मुखांगी गदहन जिन मुहो बनेय दिया ॥

बकरी पाली साति ॥ गारी काली साल।

जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल ॥

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञानमार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु-संन्यासियों से ग्रहण की जिनमें सुफियों के सत्संग से उन्होंने 'प्रेमतत्व' का मिथण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य-रूप पर आग्रह करनेवाले और कर्मकांड को प्रधानता देनेवाले पंडितों और मुत्ताओं दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और 'राम-रहीम' की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना-विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयत्न उनकी याणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा यही प्रकट थी जिससे उनके मुँह से यही सुनीली और व्यंग्य-चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। इनकी युक्तियों में विरोध और असंगत का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था, जैसे—

ई कोइ गुलामो जगत गहै उलटि बंद गुरी ॥

यात्री गहै पायक बंद, अपहि औसिह मुरी ॥

गाव तो गावर को धरि गावो, हरिना सावो बीना ॥

अथवा—

ईया बिच भविषा बुरनि गाव।

अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योन्यायिकताओं द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की यांनी कहाँ हैं, जो नई न होने पर भी पार्थिविंद्र्य के कारण अंध लोगों की प्रकृति किया करती थीं। जन्तु की अन्योन्यायिकताओं द्वारा ईश्वर-भैम की व्यंजना सुफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में 'माधुर्य' भाव से उपासना प्रचलित थी उसी प्रकार सुफियों में भी ज्ञान को सर्वव्यापी प्रियतम या भाव्य मानकर हृदय को उद्धार प्रदर्शित करने की प्रथा थी जिसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की याणी में स्थान स्थान पर रहस्यवाद का जो भक्तक मिलती है वह सुफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को परम या यति मान कर आध्यात्मि भीषी है और कहीं स्वामी या मातृक, जैसे—

मुसको क्या वृद्धों के मते, तो तेरे पास में ।

अथवा—

सौंद के सैग, सासुर भाई ॥

संग न सूखी, श्याम माना, गा जीवन सपने की नाई ।

जना चारि मिलि लगन सुबायो, जना पाँच मिलि सौंदो छायो ।

भयो विवाह चली पितु वृद्ध, याद जान समझी समझाई ॥

कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह साक्षित करना चाहते थे कि हमने प्रण का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिये बड़ी लंबी चौड़ी गणितियाँ भी कभी कभी कहते थे । कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया अहाँ उनकी समाधि अब तक बनी है । इनका मृत्युकाल संवत् १५७५ माना जाता है जिसके अनुसार इनकी आयु १२० वर्ष की ठहरती है । कहते हैं कि कबीरजी की घाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत् १५२१ में किया था जब कि उनके गुग की आयु ६५ वर्ष की थी । कबीरजी की पचनायली की सय से प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता लगा है, संवत् १५६१ की लिखी है ।

कबीर की घाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है जिसके तीन भाग किए गए हैं—रमैनी, सयद और साजी । इसमें वेदांत-तत्त्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, माया, लूआलूत, साधारण उपदेश आदि अनेक फुटकार प्रसंग हैं । भाषा मिली जुली है—लट्ठी बोली, अथवा, पूरवी (विहारी) आदि कई बोलियों का मेल है । प्रजागाथा का पुट भी कहीं कहीं मिलता है, पर बहुत ही कम । भाषा मुसंस्कृत और साहित्यिक न होने पर भी प्रतिभा का चमत्कार इनकी उक्तियों में स्पष्ट पाया जाता है ।

(२) धर्मदास—ये बांधवगढ़ के रहनेवाले और जाति के बनिये थे । बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थयात्रा आदि किया करते थे । मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ । उन दिनों संन समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी । कबीर के मुख से भक्तिपूजा, तीर्थयात्रा, देवाचन

आदि का खंडन सुनकर इनका भुकाव 'निर्गुण संत मन' की ओर हुआ । अंत में ये कबीर से सन्यनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत् १५७५ में कबीरदास के परलोकयात्रा पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली । कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी । ये कबीरदास की गद्दी पर पीस धरप के लगभग रहे और अत्यंत छुट्ट होकर इन्होंने शरीर छोड़ा । इनकी शरायली का भी संतों में बड़ा आदर है । इनकी रचना छोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सहृदयतापूर्ण है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है । इन्होंने पूरवी भाषा का ही व्यवहार किया है । इनकी अन्यायियों के व्यंग्य-चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेममय को ही लेकर अपनी घाणी का प्रसार किया है । उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

हरि छाँय महलिया गगन बदराव ।

गन गरीब, खन बिठयो चमकै, लहरि उदै, सोभा बनन न जाय ।

मुल महल से भगुन बरौ, प्रेम अनंद है गाधु बहाय ॥

सुखी केशरिया, भिरी भैंषि बरिया, पनि सनगुन जिन दिया लगाय ।

धरमदास विनय का जोरी, सनगुन धरन में रहन गमाय ॥

मिठाऊ भईया सूखी करि गयो ।

भजन बलम परदेम निरति गयो, हमरा के हितुगी न गुन है गयो ।

जोगिन दोहके भै बन वन हैंरी, हमरा के निरह-धीता है गयो ॥

संग की सुगी मरपार उतरि गहरी, हमपनि कड़ी भवेनी रहि गहरी ।

धरमदास यह बरज करतु है सगर सुबर मुमान है गयो ॥

(३) गुरु नानक—गुरु नानक का जन्म सं० १५२६ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन नितपंथी ग्राम जिला लाहौर में हुआ । इनके पिता बालचंद नजी ग्राम लाहौर नज्सीत शरकपुर के निवासी नगर के गंगा मुलार पठान के कार्तिका थे । इनकी माता का नाम कृपा था । नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत ग्राधु स्वभाव के थे । सं० १५४३ में इनका विवाह मुन्दागपुर के मुनचंद नजी की कन्या मुमाजनी से हुआ । मुनचंदी ने इनके दो पुत्र

श्रीचंद और लक्ष्मी वंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संवदाय के प्रवर्तक हुए।

गानक जी के पिता ने उन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया पर वे सांसारिक व्यवहारों में दृष्टचिन्तन हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ धन दिया जिसको उन्होंने साधुओं और गरीबों को बाँट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे जिस से वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी-देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सम्भ्यता का चिह्न समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का प्रामुख्य मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्त्व समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबर-दस्ती मुसलमान बनाए जाते थे वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा।

शुद्ध गानक आरंभ ही से भक्त थे अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से प्राप्त हो। उन्होंने घरघार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख-संवदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पद लिखे न थे; भक्तिमाय से पूर्ण होकर जो अजन गाया करते थे उनका संग्रह (संवत् १६६१) ग्रंथसाहय में किया गया है। ये मजन कुछ तो पंजाबी भाषा में हैं और कुछ देश की सामान्य काव्यभाषा हिंदी में हैं। यह हिंदी यही देश की काव्यभाषा या मजमाबा है अथवा 'दाड़ी' योली जिसमें कहीं कहीं पंजाबी के रूप भी आ गये हैं जैसे—
बह्या, रद्या। भक्ति या भिनय के सीधे संदे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं, कबीर के समान अधिचिंतों पर प्रभाव डालने के लिये उद्दे मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे

इनकी प्रकृति की सरलता और अहंभावशून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत् १४६६ में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवद्भक्ति और सत्त्व स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं—

इस दम दा मैनु की ये भरोसा, आया आया, न आया न आया।
यह संसार रैन दा सुपना कहीं देखा, कहीं नाहिं दिलाया ॥
रोष विचार करे मत मन में जिसने हुँदा उसने पाया।
नानक भक्तन दे पद परसे निस दिन रामचरन धिन लाया ॥

जो नर दुख में हुए नहिं माने।
सुख सनेह अरु भय नहिं जाके कंपन सारी जाये।
नहिं निंदा नहिं अस्तुति जाके, छोम मोह अभिमाना।
हरप सोक में रहै गियारो, नहिं मान अवमाना।
भासा मनसा सकल त्यागि के जग तें रहै निहासा।
काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि पद प्रमदनिवासा।
गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्हो तिन यह श्रुति रिखानी।
जानक लीन यथो गोविंद सों उषों पानी सँग पानी।

(४) दादू दयाल—यद्यपि सिंघात दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादूपंथी लोग इनका जन्म संवत् १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया कबीर साहय की वरपत्ति-कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति-कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू यथो के रूप में सांवरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादूदयाल का गुरु कौन था, यह ज्ञात नहीं। पर कबीर का इनकी पंदायली में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे।

दादूदयाल १४ वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में भ्रमते हुए संवत्

१६५६ में नराना में (जयपुर से २० कोस दूर) आकर रह गए । वहाँ से तीन चार कोस पर भराने की पहाड़ी है । वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहाँ संवत् १६६० में शरीर छोड़ा । यह स्थान दादू-पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहाँ उनके कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं । और निर्गुणपंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बनाते हैं । ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक खुमिरनी रखते हैं और 'सत्सराम' कहकर अभिवादन करते हैं ।

इनकी यानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं । भाषा मिली जुली पच्छिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है । इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं । कबीर के समान पूरबी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है । इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं । निर्गुण मत की धानियों में खड़ी बोली को गिन्याओं की ओर सामान्यतः अधिक मुकाब पाया जाता है । यह बात दादू की रचना में भी है । दादू की यानी में यद्यपि उक्तियों का यह घमंकार नहीं है जो कबीर की यानी में मिलता है, पर प्रेम भाष का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है । कबीर के समान खंडन और पाद विपाद से इन्हें रुचि नहीं थी । इनकी यानी में भी ये दो प्रसंग हैं जो निर्गुणपंथियों की धानियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे, ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, आनि पति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अमेद, संसार की अनित्यता, आरामपोष इत्यादि । इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पद्यों से हो सकता है—

धीन रूप में रमि रहस्य व्यापक सब ही रीर ।
दादू बरना बहुत है, मणि कहीं ने और ॥
बद मनीष यह देसरा सगुनक रिषा दिग्गह ।
भीतर मेरा बंसी बाहिर बाहे जाइ ॥
दादू देस दयाल की सख्य रहा मरहा ।
रोम रोम में रमि रहस्य, नू कवि जाई दूर ॥

बेते पारिस पवि सुण कीमति कही न जाइ ।
दादू सप ईरान-हैं गूंगे का गुद साह ॥
जब मन लगे राम, सों तब अनत काहे को जाइ ।
दादू पागी खय ज्यों पैस रई समाइ ॥

भाई रे ! ऐसा पंथ हमारा ।

है पन्व रहित पंथ यह पुरा भवण एक भघारा ।

पाद विपाद काहुसी भाई मैं हूँ जग में न्यारा ।

सम रही मैं भाई सदन मैं भाषहि भाष विचारा ।

मैं, मैं, मेरी, यह मति माहीं निर्धरी निरिचारा ।

काम कलपना कदे न कींते पूरण ब्रह्म विचारा ।

पहिल पय पहुँचि पार गहि दादू, सो तन सदन सँभारा ॥

(५) सुंदरदास—ये खंडेलवाल धनियाँ थे और क्षेत्र शुक्ल ६ संवत् १६५३ में चौसा नामक स्थान में (जयपुर राज्य) उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम परमानंद और माता का सती था । जब ये ६ वर्ष के थे तब दादूदयाल चौसा में गए थे । तभी से ये दादूदयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे । संवत् १६६० में दादूदयाल का देहांत हुआ । तब तक ये नराना में रहे । फिर जयजीवन साधु के साथ अपने जन्मस्थान चौसा में आ गए । वहाँ संवत् १६६३ तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए । वहाँ तीस वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदान्त और पुराण आदि पढ़ते रहे । संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे । काशी से लौटने पर ये राजपुताने के पतहपुर (शेवाघाटी) नामक स्थान में आ रहे । वहाँ के नवाब अलिफजों इन्हें बहुत मानते थे । इनका देहांत कार्तिक शुक्ल ८ संवत् १७५६ में सोंगागेर में हुआ ।

इनका टील टील बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था । स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था । ये बात प्रदयानी थे, और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे । निर्गुण धंधियों में ये ही एक ऐसे धंधि हुए हैं जिन्हें समुच्चिन मित्रा मित्रा थी और जो वाग्मकता की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे । अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है । भाषा भी वाच्य की

मैंजी हुई मजभापा है। भक्ति और ज्ञानचर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कविता और सवैये रचे हैं। यों तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर 'सुंदरविलास' ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है जिसमें कविता, सवैये ही अधिक हैं। इन कविता-सवैयों में यमक अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य-पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं, जैसे गुजरात पर—“आमड़ छोट अनीत सों होत विलास ओ फूकर चाटत हाँड़ी”; मारवाड़ पर—“बूच्छ न नीर न उत्तम घीर सुदेसन में गत देस है मारु”; दक्षिण पर—“रौपत प्याज, विगारत नाज, न आयत लाज कहैं सब भच्छन”; पूरव के देस पर—“वाग्दूत छत्रिय यस रुद्र चारोह रन के मच्छ वधारत”। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

मेह तग्यो भर मेह तग्यो पुनि लेह लगाय के देह खँवारी।
मेह सहे तिर, सीत सहे तन, धूप सगं पो पँषागिनि बारी ॥
भूय सही रहि रुन तारे, पर सुंदरदास-सर्व दुख भारी।
बासन छौंड़िके बारात ऊपर जासन मारो, पै भाता न मारी ॥

समर्थ की तुकर्यंदी और ऊँटपटांग वाली इनकी कविता पर न थी। इसका पता इनके इस कविता से लगता है—

‘‘मोलिह ली तब जब मोलिये की सुखिहोय,
ना ली मुख मोन गहि पुष होय रहिय।
जोरिय ली गय जब जोरिये की रीति जयई,
गुह छंद भरष भनूर जामें हरिय ॥
गाइए ली तब जब गाये को बँड होय,
रसन के सुनत ही मने जाय रहिय।
गुमंग, छंदमंग, बरष मिलि न कसु,
सुंदर करग देसी बानी नहि कहिय ॥
सुगिआ छारा विस्तृत दृष्टि ग्राम होने से इन्होंने और

निर्गुणवादियों के समान लोफधर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिप्रत्य का पालन करनेवाली स्त्रियों, रणक्षेत्र में कठिन कर्तव्य पालन करनेवाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिये पूरी जगह थी। दो उदाहरण अलग हैं—

पति ही सँ प्रेम होय, पति ही सँ नेम होय,
पति ही सँ छेम होय, पति ही सँ रत होय ॥
पति ही है जह जोग, पति ही है रस भोग,
पति ही सँ मिट सोग, पति ही को जत होय ॥
पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान,
पति ही है सौं स्थान पति ही को मत होय ॥
पति बिनु पति नाहि, पति बिनु गति नाहि,
सुंदर सकल विधि एक पतिमत होय ॥

सुनत नगरे चोट बिगसे कमलमुख,
अधिक उछाह कुसो मात हो न तन में।
कैरे जय साँग तब कोऊ नहिं धीर धरे,
कापर कैपायमोल होत देखि मन में ॥
कृति के पतंग जैसे परत पावक मारि,
ऐसे दृष्टि परं बहू सावत के मन में ॥
मारि धमसान करि सुंदर छहारे स्याम,
सोई शूरवीर रवि रहे ज्ञाय रन में ॥

इसी प्रकार इन्होंने जो खूबि तत्त्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के खमान प्रनमाने और ऊँटपटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिये नीचे का पद्य लीजिए जिसमें ब्रह्म के आगे और सब ब्रह्म सांख्य के अनुकूल है—

ब्रह्म तें पुष्य अरु प्रहृति प्रगट भई,
प्रहृति तें महापुष पुनि भईकार होई।
अहंकार हू तें तीन गुण सत रज तम,
तमहू तें महाभूत विषय-वसार होई ॥
रजहू तें द्वंद्व दस शुक्ल पृथक् भई,
सब हू तें मन आदि देवता विपार होई।
ऐसे अनुक्रम करि सिध्य सँ बदन गुह,
सुंदर सकल यद मिष्या सम जार होई ॥

(६) मलूकदास—मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास जमी के घर में वैशाख कृष्ण ५ संवत् १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु १०८ वर्ष की अवस्था में संवत् १७३६ में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के शंकर खोजनेवाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गदियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुईं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक इयते हुए खाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और कपड़ों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था।

आलसियों का यह मूल मंत्र—

भजगर करे न चाकरी, पंटी करे न काम।

दास मलूक कहि गए सब के दाता राम ॥

इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—रत्नाखान और शानबोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुणमार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से धोलचाल की झड़ी धोली का पुट इन सब संतों की भाषा में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुष्य-वस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद-विन्यास और कविता आदि छंद पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिलकुल खड़ी धोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, भेद आदि पर इनकी यानी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

अब तो भजता जगु मान मेरे।

शुभ नर भगुर रहलुग जाके मुनि गंधर्व हैं जाके मेरे।

एन भीतर देनि मन भूली, देने कर बनने।

भजत पुण्य के हाथ बिदानी अब मैं वैरनि देरे।

कह मलूक नू पंथ कसेरा काल न भाई मेरे ॥

माम हमारा साह है, हम जगदी बड़े।

ताईति मे पैदा दिए कनि गणित्य बड़े ॥

कवर्हें न करते धंदगी, मुनिषा में भूले।

भासमान की गाकते मोदे बड़ बूढ़े ॥

सबदिन के हम मये हमारे। जीव जंतु मोहि हमें निपारे ॥

तीनों लोक हमारी माया। भंत कर्तुं से कोई नहि पाया ॥

छत्तिस पवन हमारी जाति। हमहीं दिन भी हमहीं राति ॥

हमहीं तरवर कीट पतंगा। हमहीं दुर्गा, हमहीं गंगा ॥

हमहीं मुखा, हमहीं बानी। तोरप धात हमारी पाजी ॥

हमहीं दसरथ, हमहीं राम। हमरें मोय भी हमरें काम ॥

हमहीं रावन, हमहीं कंत। हमहीं मारा भगवा बंस ॥

(७) अचर अनन्य—संवत् १७१० में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कापस्य थं और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार वे छत्रसाल से किसी बात पर असंतुष्ट होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जय महाराज छत्रसाल क्षमा-प्रार्थना के लिये इनके पास गए तब इन्हें एक झाड़ी के पास गूँव पर बैठाकर लेंटे हुए पाया। महाराज ने पूछा “पंडित पसाग काय से ?” चट उत्तर मिला—“हाय समेटा जय से”। ये विद्वान्, वे और पेशंत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और पेशंत पर कई ग्रंथ राजयोग, वित्तनयोग, ध्यानयोग, गितानयोग, यियेकदीपिका, धननान, अनन्यप्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सतगुरी का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

बह भेद मुनी शिष्यंदाप। पय गाए की गायन बचाप ॥

बह लोक सबै सुख पुत्र काम। बालीर बर्ष बग मारकाम ॥

परलोक लोक दोन सबै जय। कोह साजोग गिरीन भाव ॥

निज राज जोग ज्ञानी करन। इति गुर धर्म साधन भवन ॥

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्गुणमार्गी संत कवियों की परंपरा में ‘गोड़े ही केने हुए हैं’ जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिष्यों का समावेश कम होने से इनकी भाषा अधिकतर गंधर्वशैली के ही पात्र की है। उनमें मानवजीवन की जापनाओं की पर विस्तृत व्यंजना नहीं हैं जो महाभारत जनपदादि की

आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ भी निकलते रहे पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। धर्माद्वयल की शिष्य-परंपरा में जगजीवनदास या जगजीवन साहय हुए जो संवत् १८१८ के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा (बाराबंकी) के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग 'सत्यनामी' संप्रदाय चलाया। इनकी धानी में साधारण ज्ञान-चर्चा है। इनके शिष्य दूलमदास हुए जिन्होंने एक श्रद्धावली लिखी। उनके शिष्य तोंवरदास और पहलवानदास हुए। तुलसी साहय, गोविंद साहय, भीखा साहय, पताट्ट साहय आदि अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के पल-वेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की रानियाँ प्रकाशित की हैं।

(१) प्रेममार्गी (सूफी) शाला।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेमगाथाओं के रूप में उस प्रेममत्त्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलानेवाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अर्थ वर्णन किया जाता है—

(१) कुतबन—ये चिदती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और शेखाह के पिता हुसैनशाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विप्रम की सोलहवीं शताब्दी का मध्यभाग (संवत् १५५०) था। इन्होंने 'मृगावती' नाम की एक कहानी चौपाई-रूढ़ि के प्राम से सन ६०६ हिजरी (संवत् १५५८ में) लिखी जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप-सुरारि की कन्या मृगावती की प्रेम-कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेममार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत्प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास हैं।

कहानी का सारांश यह है। चंद्रगिरि के राजा गण-

पति देव का पुत्र कंचननगर के राजा रूपसुरारि की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट भेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुँचा। पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँच कर उसने रकमिनी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुँचा जहाँ अपने पिता की मृत्यु पर राजसिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहाँ वह १२ वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिये दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रकमिनी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा पर अंत में आग्नेय के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियाँ प्रिय के मिलने की उत्पत्ति में बड़े आनंद के साथ खती हो गई—

रकमिनि कि पुनि वसति नहि गई।

कुटुंबी सत सों खति गई॥

बाहर यह भीतर यह दोई।

घर बाहर को रहै न जोई॥

विधि कर खति न जानै भानू।

जो सिरजा सो जाहि निभानू॥

(२) भक्तन—इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इनकी रच्य मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है जिससे इनकी कोमल कल्पना और अग्रिम सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी पाँच चौपाइयों (अर्द्धालियों) के उपरांत एक दोहे का प्राम रखा गया है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विदाद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम-भाव की व्यंजना के लिये भी प्रकृति के अधिक दृश्य

का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है।

कनेसर नगर के राजा सूरजमान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएँ रातों-रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्र-सारी में रख आईं। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा—“मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ।” बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएँ राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रख आईं। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से थकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र के मार्ग से यात्रा की। मार्ग में स्थान आया जिसमें इष्ट-मित्र इधर उधर वह गए। राजकुमार एक पट्टे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदरी स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चितविसराम-पुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी जिसने एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी यह सखी है, मैं उसे तुम्हसे मिला दूँगी। मनोहर को लिये हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आईं। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है। पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेमपाशों मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है।

दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आईं और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सबसे रूपमंजरी ने चित्र-सारी में आकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने की दूसरे स्थान में पाया

और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला दुगा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और शिलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया इससे वह कुछ नक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी—मधुमालती—ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे सुन कर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें तेरे मियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊँगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुँचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया। पर ताराचंद ने कहा कि “मधुमालती मेरी वहिन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैते होगा वैसे मनोहर से मिलाऊँगा।” मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। यह दोनों पत्रों को लिपि हुए कुछ कर रही थी कि राने में उसकी एक राखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर दांगी के बेग में आ पहुँचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन (प्रेमा के पिता) के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अनिग्रि रहते हैं। एक दिन आग्रेट से मोरने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ भूना भूतने देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्च्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी गर्विया उपचार में मग्न जाती है।

इसके आगे प्रति खंडित है। पर कथा के मुकाब से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा।

कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सखी सहायुभूति, अपूर्व संयम और निश्चय भाव का चित्र दिखाया है। जन्म-जन्मांतर और योग्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंमल ने प्रेमतत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। सुकियों के अनुसार यह सारा अमूर्त एक ऐसे रहस्यमय प्रेम-सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेममूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सुकी सब रूपों में उसकी छिपी प्रतीति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंमल कहते हैं—

देवत ही गहिघानेठ तोही ॥ पृथी रूप जेहि छँदलो मोही ॥
पृथी रूप गुन अर्ध छाना ॥ पृथी रूप रस गृहि समाना ॥
पृथी रूप मरुती भी सीऊ ॥ पृथी रूप त्रिमुवन कर जीऊ ॥
पृथी रूप प्रादे बहु भेला ॥ पृथी रूप जग रंक नरेला ॥

इधर का विरह सुकियों के यहाँ भक्त की प्रधान-संपत्ति है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की ओँलें नहीं खुल सकती—
विरह-प्रपञ्च अनाह भवता ॥ कोटि माहि एक पर त पारा ॥
विरह कि जगन प्रविरया आही ॥ विरह-रूप यह गृहि सबाही ॥
मैर विरह-गोचन जिन सारा ॥ विरह रूप दर्पण संसारा ॥
कोटि माहि विरहा जग कोई ॥ जहि सरीर विरह दुख होई ॥

राग कि सागर सागरहि ॥ गगनोती गग कोह ॥

सँदन कि वन वन उपरि, विरह कि तन तन होह ॥

जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिये यह संसार स्पष्ट दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब यह देखता है कि इस गृहि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेममार्गा सुकी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंमल की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत् नहीं ज्ञात हो सका है पर यह निस्संदेह

है कि इसकी रचना विक्रम संवत् १५५० और १५५५ (पद्मावत का रचना-काल) के बीच में और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ 'पद्मावत' में जायसी ने अपने पूर्व के घने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है—

विक्रम भेसा प्रेम के नारा ॥ सपनावति कई गपुड पतारा ॥
मधुपाठ मुगधावति लागी ॥ गगनधूर होइगा बैलागी ॥
राजकुंवर कंचनपुर गपऊ ॥ मिरगावति कई जोगी मयऊ ॥
साथे कुँवर पंडावत जोगू ॥ मधुमालति कर कीन्ह बियोगू ॥
प्रेमावति कई मुरझ सापा ॥ उपा लागि अनिरुध बर-बापा ॥

इन पद्या में जायसी के पहले के चार काव्यों का उल्लेख है—मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष दो अगो नहीं मिले हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना-काल के क्रम के अनुसार माना जाय तो मधुमालती की रचना कुतयन की मृगावती के पीछे की ठहरती है।

(३) मलिक मुहम्मद जायसी—ये प्रसिद्ध सुफी कबीर श्रेष्ठ मोहिदी (मुहीउद्दीन) के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इन्होंने शेर्शाह के समय में अर्धान् संवत् १५६७ के लगभग अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत की रचना की थी। इन्होंने पुस्तक के आरंभ में रचना का ज़र इस प्रकार दिया है—

सन् मौ सी संताकित भदा ॥ कथा अरंभि येन कवि कदा ॥
और शेर्शाह सूर की बड़ी प्रशंसा की है—

शेर्शाह दिशि सुखता ॥ चारु चंद तपे जस भानू ॥
मोही छात्र राज भी पादू ॥ सब शत्रु मुर परा कलादू ॥

'पद्मावत' की हस्तलिखित प्रतिवाँ अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं अतः बहुत से लोगों ने सन् ६२७ पढ़ा है, जो शेर्शाह के राजत्वकाल से मेल नहीं खाता। 'पद्मावत' का जो एक पुराना अनुवाद पंजाबी में मिलता है, उसमें भी ६२७ ही दिया हुआ है। इससे कुछ लोग अनुमान करते हैं कि कदाचित् जायसी ने ग्रंथ ६२७ में आरंभ किया हो पर किसी कारण यह ६२६

गया हो; पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया गया हो। पर ऐसा अनुमान संगत नहीं प्रतीत होता। फारसी अक्षरों में 'नौ' से 'सै' तालिस" का 'नौसे सत्ताइस" पढ़ा जाना कोई असाधारण बात नहीं।

जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था क्योंकि इनकी हुआ से अमेठी के राजा को पुत्र हुआ था। इनको कम अमेठी के राजा के फौद के सामने अथ तक है। इस से जान पड़ता है कि इन्होंने यहाँ शरीर छोड़ा था। ये काने और देखने में कुकप थे। कोई राजा इनके रूप को देखकर हँसा। इस पर ये बोले "मोहिदा हँसेसि कि कोहरदि ?" इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयों गाते फिरने थे। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी—एक तो प्रसिद्ध 'पदमावत' और दूसरी 'अजरावत'। 'अजरावत' में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तर्कों से भरी चौपाइयों कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जंघ, ईश्वर-प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। पर जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पदमावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और "प्रेम की पीर" से भरा हुआ था। क्या लोकपक्ष में क्या अध्यात्मपक्ष में दोनों ओर उसकी भृङ्गता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है।

फकीर ने अपनी भोज्य फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया यह अधिकतर सिद्धिनेवाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करनेवाला नहीं। "मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है यह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने निर्य के जीवन में जिस हृदय-साम्य का अनुभव मनुष्य करी करी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। उनपन जायसी आदि इन प्रेम-कहानी के कथियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन-दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू-हृदय और

मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटानेवालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं को कहानियाँ हिंदुओं ही की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिंगी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। फकीर ने केवल मित्र प्रतीत होती हुई परीक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई।

'पदमावत' में प्रेमगाथा की परंपरा पूर्ण प्रीढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विरोधता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। जिसीर की महागानो पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू-हृदय के मर्म को स्पर्श करनेवाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास-प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप यही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वांश तो विस्तृत कहिपत है और उत्तरार्ध देखि-हासिक आधार पर है। पदमावत की कथा संतोष में इस प्रकार है—

सिंहलद्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत् में अद्वितीय थी। उसके योग्य घर कहीं न मिलता था। उसके पास हारामन नाम का एक भ्राता था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा थावाल और घंटिन था। एक दिन यह पद्मावती ने उसके घर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। भ्राता राजा के दर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने गुनकर बहुत विलाप किया।

भ्राता वन में उड़ने उड़ने एक बहेरिप के हाथ पड़ गया जिसने बाजार में साकर उसे गिराकर के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को एक भाल देकर जिसीर के राजा रत्नसेन ने उसे लिया। पीरे पीरे रत्नसेन उसे बहुत चाहने लगे। एक दिन उस राजा जिसीर

को गप ये तब उनकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर रूप से पूछा कि "संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है?" इस पर सुआ हँसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें तुममें दिन और अँधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह राजा राजा से भी न पद्मिनी के रूप को प्रशंसा करे उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चोरो ने राजा के भय से उसे मारा नहीं; अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब रूप के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और मुद हूए तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्च्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से खोंगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखानेवाला यही हीरामन सुआ था और साथ में सोलह हजार कुँवर जोगियों के वेश में थे।

कालिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट भूलने के उपरांत सिंहल पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन रूप ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सरयता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्रीपंचमी के दिन पद्मावती शिवपूजन के लिये उस मंदिर में गई, पर राजा उसका रूप को देखते ही मूर्च्छित हो गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अर्धांग हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम न्यूक गप, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ तक बढ़ो तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रतनसेन को सूली देने में जा रहे थे कि इनने में सोलह हजार जोगियों ने गढ़ की घेर लिया। मरदिय, हनुमान् आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गये। गंधर्वसेन की सारी

सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि "पद्मावती आपकी है, जिसकी चाहे दीजिए।" इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौरगढ़ आ गए।

रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। और पंडितों को नीचा दिखाने के लिये उसने एक दिन प्रतिपदा को खितिया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुँचा और उसने वान में पाए हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर पताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिये राजा रतनसेन को पद्म भेजा जिसे पढ़कर राजा अत्यंत मुद हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौरगढ़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने स्वीकार करके बादशाह की दायत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक वर्ण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह की बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुँचाया गया।

पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गौरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार ७०० पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुँचे और बादशाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिल कर तब आपके दरम में जायगी। आज्ञा मिलते ही एक ढँकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और

उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की देखियाँ काट दीं। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखा कुछ मोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकना रहा और यादल रतनसेन को लेकर चिचौर पहुँच गया। चिचौर आने पर पश्मिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंभलनेर जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए।

रतनसेन का शव चिचौर लाया गया। उसकी दोनों रानियाँ नागमती और पद्मावती हँसते हँसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गईं। पीछे जय सेना सहित अलाउद्दीन चिचौर में पहुँचा तब वहाँ राजा के घेर के सिपा और कुछ न भिजा।

जैसा कहा जा चुका है, प्रेम-गाथा की परंपरा में पद्मावती सप से प्रौढ़ और सरस है। प्रेममार्गों मूफ़ी कथियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके व्योरो से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की पूरी स्पष्टता होती है जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है—

एन पितर, मन राजा कीक्षा।

दिय सिपल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥

गुरु सुभा जैह रंग देगावा।

बिनु गुरु गान को नितगुन पावा ॥

नागमती यह दुनिया रंपा।

बाँया सोद न मदि पित बंधा ॥

रापर हन सोह मँतान्।

माया भगवर्द्धी मुक्तान् ॥

यद्यपि पद्मावती की रचना संस्कृत ग्रंथ काव्यों की समग्रता, पद्धति पर नहीं है, फारसी की असनचो-खोली पर है, पर शृंगार, धीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्यपरंपरा के अनुसार ही हैं। पद्धति के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की सोकोसर भाषना में मग्न करनेवाला है।

अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद्य देखिए—

सरवर तीर पदमिनी भाई। शोभा छोरि केस मुकलार्ह ॥

ससि मुख, गंग मन्यगिरि बाला। नागिनि हाँसि लीन्य चहुँ पासा ॥

बोनईः पटा परी जग छोड़ा। ससि के मरन लीन्य जनु राधा ॥

भूलि धधोर दीदि मुख लावा। मेघ पटा मई चंद्र देगावा ॥

पश्मिनी के रूप-वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, पड़े ही सुंदर संकेत किए हैं—

बज्जी का बरनों इमि बनी। साथे बान जानु हुए बनी।

उन बानग्न भस्म को जो न मारा। देखि रहा सगरी संमारा ॥

गगन नखत जो आदि न गने। धै सय बान भोदि के हने ॥

धरती बान देखि सप बानी। साणी दाढ़ देदि सप साणी ॥

रोवें रोवें मानुस तन डाये। भूतहि गूत बंधे भस गाये ॥

बस्ति-बान अस ओपई देखे रन बग दाँय।

सौजाहि तन सय रोवों, पंगिदि तन सय रॉय ॥

इसी प्रकार जोगी रतनसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में स्वायक के मार्ग के विप्रों (काम, क्रोध आदि विकारों) की व्यंजना की है—

भोदि मिठान जो पदुंधि कोई। तब हम बहय पुन्य गन मोई ॥

है आगे परबत के बांटा। बिजय पहार भगम गृदि पाटा ॥

बिज बिज नदी सोह बी मरत। राबई राई धँट बटारा ॥

(४) **उसमान**—ये जहाँगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये रॉय मारें थे। और चार भाइयों के नाम थे—शेख अजीज, शेख मानुसाद, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन। उन्होंने अपना उपनाम “नान” लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्यपरंपरा में शाही पाया के शिष्य थे। उसमान ने सन् १०२२ हिजरी अर्थात् सन् १६१३ ईसवी में “विश्रायमी” नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने श्रुति के उपरान्त पैगंबर और चार तबीयों की, बादशाह (जहाँगीर) की तथा शाह निजामुद्दीन और शाही बाबा की प्रशंसा लिखी है। उनके आगे गाजीपुर बगर का वर्णन करते कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि—

आदि हुआ बिधि माये छिला । भण्डर बारि पदै हम सिले ॥
 देखत जगय चला सब जाई । एक बचन पै समर रहाई ॥
 बचन समान सुभा जग नाहीं । जेहि पाए बचि अमर रहाई ॥
 मोहैं बाढ उठा पुलि हीर । होई अमर यह जमरति पीए ।
 कवि ने "जोगी कूँदन खंड" में कानुल, बदर्या, गुरासान, रुम, साम, मिश्र, इस्मंदोल, गुजरात, सिंहल-
 द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है । सबसे
 विलक्षण बात है जोगियों का अंगरेजों के द्वीप में
 पहुँचना—

बलंशीय देश अंगरेज । जहाँ साह जेहि कठिन कोजा ॥

अथ नीच धम-संपति देरा । मद बराह भोजन निन्द देरा ॥

कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण
 किया है । जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रचे
 हैं उन विषयों पर उसमान ने भी कुछ कहा है । कहीं
 कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है । पर
 विशेषतः यह है कि कहानी विलकुल कवि की कल्पित है
 जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है—

कथा एक मैं दिवे उपाई । कहत मोह भी सुनत सोदाई ॥

कथा का सारांश यह है—

मैपाल के राजा धरनीधर पँवार ने पुत्र के लिये
 कठिन धन पालन करके शिवपार्वतीके प्रसाद से 'सुजान'
 नामक एक पुत्र प्राप्त किया । सुजान कुमार एक दिन
 शिवर में मार्ग भूल देव (प्रेत) को एक मढ़ी में जा
 सोया । देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की । एक
 दिन यह देव अपने एक सागी के साथ कपनगर की
 राजकुमारी चित्रावली की पर्य गाँव का उत्सव देखने के
 लिये गया और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता
 गया । और कोई उपयुक्त स्थान न देख देवों ने कुमार
 को राजकुमारी की चित्रसागी में ले जाकर रख दिया
 और आप उत्सव देखने लगे । कुमार राजकुमारी का
 चित्र देगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी
 एक चित्र बनाकर उसी की पगल में टाँगर सो रहा ।
 देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रख आए ।
 आगने पर कुमार की चित्रशाली वाली घटना स्वप्न सी
 मानूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना

के सत्य होने का निश्चय हुआ और यह चित्रावली के प्रेम
 में विकल हो गया । इसी बीच में उसके पिता के आदेशों
 आकर उसको राजधानी में ले गए । पर वहाँ यह अत्यंत
 खिन्न और व्याकुल रहता । अंत में अपने सहपाठी
 सुखदि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी
 में गया और वहाँ उसने यज्ञ भारी असस्त्र खोल दिया ।

राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में
 विहल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को जोगियों
 के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिये भेजा ।
 इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से सुगली की
 और कुमार का वह चित्र धो डाला गया । कुमारी ने
 जब यह सुना तब उसने उस कुटीचर का सिर मुँझकर
 उसे निकाल दिया । कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से
 एक सुजान कुमार के उस अप्रसन्न तब पहुँचा और
 राजकुमार को अपने साथ कपनगर ले आया । वहाँ एक
 शिवमंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ ।
 पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को
 अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया जहाँ उसे
 एक अजगर मिल गया । पर उसके पिरह की ज्वाला
 से घबराकर उसने उसे छट उगल दिया । वहाँ पर एक
 ब्रह्मानुस ने उसे एक अन्न दिया जिससे उसकी दृष्टि
 फिर उभो की गयी हो गई । यह जंगल में घूम रहा था कि
 उसे एक हाथी ने पकड़ा । पर उस हाथी को भी एक
 पक्षिराज ले उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्र-
 तट पर गिरा दिया । वहाँ से घूमता घूमता कुमार
 सागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी
 कर्णलावती की कुलधारी में विधाम करने लगा । राज-
 कुमारी जब सलियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख
 मोहित हो गई और उसने उसे अपने वहाँ भोजन के बहाने
 बुलवाया । भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने
 चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया । इसी बीच में
 सोहिल नाम का कोई राजा कर्णलावती के रूप की प्रशंसा
 सुन उसे प्राप्त करने के लिये चढ़ आया । सुजान कुमार
 ने उसे मार भगाया । अंत में सुजान कुमार ने कैदला-
 वती से चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने

को प्रतिष्ठा करके विवाह कर लिया। कँयलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिये गया।

इधर चित्रावली के भेजे एक ओगी-दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में पहुँच लगाकर बैठा। कुमार सुजान उस ओगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की समा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की जिता हुई। राजा ने चार चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राज-कुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह ओगी-दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने यह समाचार श्रेयश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया। दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे मारने के लिये मतयाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए चार चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारनेवाले पराक्रमी सुजान कुमार का चित्र लेकर आ पहुँचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है तब उसने अपनी बच्चा चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया।

कुछ दिनों में सागरगढ़ की कँयलावती ने विरह से व्याकुल होकर सुजान कुमार के पास हंस मित्र की दूत बनाकर भेजा जिसने झरर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कँयलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कँयलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के लुफ्तान का वर्णन किया है। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुँचा।

और उसने वहाँ दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया।

जैसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने पाँच पाँच चौपाइयों (अर्द्धालियों) के पीछे एक दोहा रखा है—पर जायसी ने सात सात चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उसमान ने भी रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान कुमार को एक साथक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है। महादेव जी राजा धरनीधर पर प्रसन्न होकर घर देते हैं कि—

येसु देन हीं भागन अंसा। भर सोरे दोहदों भिन बंसा॥

कँयलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अर्थ भ्रान्तमान है। साधन काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या (सत्य ध्यान) की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीसे सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कँयलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की। जायसी की भी पद्यति पर नगर, सरोवर, दास्य, दानमहिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। सरोवर-श्रीड़ा के वर्णन में एक दूसरे दंग से कवि ने “ईश्वर की प्राप्ति” की माधना की ओर संकेत किया है। चित्रावती सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो तूँझ से उसकी जीत समझी जायगी। सगिराई दूँदती है और नहीं पाती है—

सरपर हूँदि सबे राणि रही। निशनि मोन न पाया बरी॥

निकलीं नीर मईं धारणी। परे प्यान सब बिहरीं बारी॥

गुगुन गोदि चारिदि का जानी। पावत मईं ओ रईं छारनी॥

बनुशनन वरिं चारी बंदु। हार मोरिं प भाग न भेदु॥

इम अंभी जेदि भाउ न गुहा। भेद दुहार वरिं मो दुहा॥

कीन गो छरिं मरिं दुम मारी। इम कम जेदि न मरिं बारी॥

बारी भोज दुहार गो रंदि दिगारदू चंच॥

बहा दोह जोगी मर भी बनु बरे मान॥

घिरह घर्णन के अंतर्गत पट्टकनु का घर्णन सरस और मनोहर है—

कपु बसंत नीतन बन कूडा । जहँ तहँ भीत डसुम-रंग मूला ॥
चाहि कहीं सो भँवर हमारा । जेहि बिनु बसत बसंत उजारा ॥
रात वदन पुनि देखि न जाई । मानहुँ दबा दहँ दिशि छाई ॥
खिपति बुरद कपुपती बली । कानन-देह आद दुलमली ॥

(५) शेखनयी—ये जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहनेवाले थे और संवत् १६७६ में जहाँगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने “मानदीप” नामक एक आस्थान-काव्य लिखा जिसमें राजा मानदीप और रानी देवजानी की कथा है।

यहाँ प्रेममारी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिये। पर जैसा कहा जा चुका है काव्यक्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य-काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएँ थोड़ी बहुत होती रहती हैं पर उनके बीच फालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। अतः शेखनयी से प्रेम-गाथा-परंपरा समाप्त समझनी चाहिये। “मानदीप” के उपरान्त कवियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है।

(६) कासिमशाह—ये दरियाबाद (धारावंकी) के रहनेवाले थे और संवत् १७८८ के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने “हंस जयाहिर” नामकी कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जयाहिर की कथा है।

(७) नूर मुहम्मद—ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समय में थे और पूरब में ‘सरहर्द’ नामक स्थान के रहनेवाले थे। इन्होंने सन् ११५७ हिजरी (संवत् १८०१) में ‘इंद्रावती’ नामक एक सुंदर आस्थान काव्य लिखा जिसमें बालिजर के राजकुमार ‘राजकुँवर’ और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम-कहानी है। कवि ने प्रमाणानुसार उस समय के शासक मुहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है—

बीं मुहम्मदशाह बगान् । ई बुरख देरही मुकतान् ॥
परमप्रेम जग बीक फलासा । निबर न सखरे सीं दुख पाया ॥

बहुत सुखानीन जग करे । आह मुहास करे ई करे ॥

सब काह पर दाया परदे । बरम सहित मुकतानी करे ॥

कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार योंपी है—

मन-रंग सों हक राति मसारा । सुनि परा मोहि सब संसारा ॥
देखेई एक नीक फुलवारी । देखेई तहाँ पुरष भी नारी ॥
दोव मुख सीमा बरनि न जाई । चंद मुख उतरे भुईं आई ॥
सरी एक देखेइ तेहि दर्जे । पृष्ठेई ताहीं तिगहर नाई ॥
कहा नई राजा भी रानी । इंद्रावति भी कुँवर गिपानी ॥

आगमपुर इंद्रावती कुँवर कलिजर राय ।

प्रेम हुँते दोवन्द कहे दीन्हा मलज मिलाय ॥

कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पाँच पाँच चौपायों के उपरान्त दोहे का काम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिये।

(८) फ़ाजिलशाह—ये करम करीम के पौत्र और शाह करीम के पुत्र थे और छतरपुर नरेश महाराज प्रतापसिंह (संवत् १६०५) के आश्रित थे। इन्होंने ‘प्रेम-स्तन’ नामक की कहानी लिखी जिसमें नूरशाह और माहेमुनीर का किस्सा है। यह कहानी सूफी कवि-परंपरा के ठीक ठीक अनुकूल नहीं है।

फुटकल

आध्यवसाय राजाओं के चरित तथा पौराणिक या ऐतिहासिक आस्थान-काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत पहले से चली आती थी वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ यदि लिखी भी जाती थीं तो केवल लौकिक भाव से उनमें किसी प्रकार के आध्यात्मिक रहस्य की खोजना का उद्देश्य नहीं रहता था। पर अच्छे साहित्यकों और विद्वानों की प्रवृत्ति ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथों की ओर ही अधिकतर रही, कल्पित कहानियों की ओर नहीं। कुछ कल्पित या प्रचलित कहानियाँ जो पद्य में लिखी गईं, ये हैं—

(१) लक्ष्मणसेन पद्मावती की कथा—दामो कविरत्न, संवत् १५१६।

(२) दोला मारु की चउपदी । (राजस्थानी या

माराड़ी भाषा) जयसलमेर नरेश के आश्रित हरराज कवि ने संवत् १६०७ में लिखा।

(३) रसरतन काव्य। प्रतापपुरा (मैनपुरी) निवासी मोहनदास कायस्थ के पुत्र पुहकर कवि ने संवत् १६७३ में लिखा।

(४) कनकमंजरी—औरंगजेब के सूवेदार निजामत खान के आश्रित कवि काशीराम हत जिनका जन्म संवत् १७१५ में हुआ था। इसमें धनधीरसाह और उनकी रानी कनकमंजरी की कथा है।

(५) कामरूप की कथा—ओइछा नरेश महाराज धृषीसिंह के आश्रित हरसेयक मिश्र कृत जो संवत् १८०८ में वर्तमान थे। इसमें राजकुमार कामरूप और राजकुमारी की प्रेम-कथा है।

(६) चंद्रकला—(सं० १८५३) प्रेमचंद्र कृत।

(७) प्रेम पयोनिधि—(सं० १८१२) मृगेन्द्रकवि कृत जो सिल धर्मावलंबी और पटियाला-नरेश महाराज महेंद्रसिंह के आश्रित थे। इसमें राजा जगतप्रभाकर और राजा सहपाल की कन्या की कथा है।

जैसा ऊपर कह आए हैं हिंदू प्रबंधकारों की प्रवृत्ति अधिकतर पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ओर ही रही। कवि नारायण देव ने संवत् १४५३ में "हरिचंद्र पुराण" लिखा जिसमें राजा हरिचंद्र की कथा है। यह परंपरा भक्ति-काल और रीति-काल तक जारी रही और रामचरितमानस, रामचंद्रिका आदि अनेक प्रसिद्ध प्रबंध काव्यालिखे गए जिनका उल्लेख यथास्थान होगा।

(२) समुण धारा

(क) रामभक्ति-शास्त्र

जगतप्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत-पाद का निरूपण किया वह भक्ति के सश्लेष के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक समुण सत्ता का भी स्वीकार था पर भक्ति के सम्यक् प्रसार के लिए जैसे रद्द आधार की आपदपक्षना थी वैसे रद्द आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने (सं० १०७३) प्रकट किया। उनके विशिष्टाद्वैतपाद के अनुसार विश्वत्रिषिष्ट

ब्रह्म के ही अंश जगत् के सारे प्राणी हैं जो उसीसे उत्पन्न होते हैं और उसीमें लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य-लाम करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य-परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए।

विक्रम की १४ वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म संप्रदाय के प्रधान आचार्य धर्म राघयानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देता वे बराबर इस चिन्ता में रक्ता करते कि मेरे उपरान्त संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। उसी समय प्रयाग निवासी पुष्पलदन शुक्ल के घर रामानंद जी का जन्म हुआ। रामानंद जी की माता का नाम सुशीला था। ६ वर्ष की अवस्था में यमोपवीत संस्कार के उपरान्त रामानंद जी विद्याभ्यास के लिये धर्म राघयानंद जी के आश्रम में प्रविष्ट हुए। इनकी शोकोत्तर प्रतिभा और ज्ञान-गरिमा को देख अंत में राघयानंद जी आचार्यपद इन्हें प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनों में परलोकयात्री हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने सारे भारतपर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। नन्ध-दृष्टि से रामानुजाचार्य जी के मतवलंबी होने पर भी अपनी उपासना इन्होंने अलग की। इन्होंने उपासना के लिये धैकुंडनिवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोचन में लोला-विस्तार करनेवाले उनके अग्रज राम का आश्रय लिया। इनके इस देव 'राम' हुए और मूलमंत्र रामनाम। इस परिवर्तन के साथ ही साथ इन्होंने उदात्ताचार्यक मनुष्य मात्र को इस सुषम भक्ति का अधिकारी माना और देवभेद, वर्णभेद, जातिभेद आदि का विचार भक्तिमार्ग से दूर रखा। रामानुज संप्रदाय की दीक्षा केवल द्विजानियों को ही जानी थी, पर स्वामी रामानंद ने राम-भक्ति का द्वार सब जातियों के भिन्न-विन्न दिया और एक-उत्साही निरलक्ष्य का संगठन किया जो आज

भी 'वैरागी' के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या चित्रकूट आदि स्थानों में आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं।

भक्ति-मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है—जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं—कि रामानंद जी चर्णाधम के विरोधी थे। समाज के लिये धर्म और आधम की व्यवस्था मानते हुए ये भिन्न भिन्न वर्त्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने स्वयं का समान अधिकार स्वीकार किया। भगवद्भक्ति में ये किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। यदि ये चर्णाधम के विरोधी होते तो अपने वेदांत सूत्र के माध्यम में "शूद्राधिकरण" के अंतर्गत शूद्रों को वेदाधिकार का निषेध न करते और न शास्त्र-विहित श्रद्धा संस्थासंग ग्रहण करते। तात्पर्य यह कि कर्म के क्षेत्र में शास्त्र-मर्यादा इन्हें मान्य थी—पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। स्वयं जाति के लोगों को एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये देने लगे और रामनाम की महिमा सुनाने लगे। उन्होंने गांगरीनगढ़ में उपदेश करते हुए रामनाम की महिमा इस प्रकार कही—

भक्तिमहापतिरिषिर्भर्ता यः मुदंतमालोच्य गदध्वनन्ते ।

मिश्राभ्यपि धामनिदं करोति धीरामनामान इदं भक्त्यजम् ॥

(श्री रामानंद-दिग्विजय ११-६२)

कहते हैं कि गांगरीनगढ़ के अधिपति गोपा रामानंद जी के अनुयायी होकर विरक्त हो गए। स्वामी रामानंद जी विग्रम की १५वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में (सं० १४२५-१४६६) वर्तमान थे।

इनकी उपासना दाम्यभाष की थी। अपने "वैष्णव-मतांतर भास्कर" नामक ग्रंथ में भक्ति के अंगों की भाषना में उन्होंने कहा है—

मनोमिक्त्विस्तव पाद-पंकजे, रमाचिने संरमया भवे भवे ।

भसां धूर्ति ते प्रमदं गुणकं सत्तन्यहोन्नु सदा मन प्रभो ॥

स्वामी रामानंद जी ने प्रामाण्य पर "आनंद भाष्य", "श्री भक्त्यारविता भाष्य", "वैष्णव मतांतर भास्कर", "श्री रामार्चन-पञ्चजि" आदि कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की जिनमें से अब बहुतों का पता नहीं लगता।

भाग्य में भी समय समय पर विनय और स्तुति के पद आदि ये बनाकर गाया करते थे। केवल दो तीन पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है ओ हनुमानजी की स्तुति में है—

भक्ति कीजै हनुमान लला की । दुष्टदलन रघुनाथ-लला की ॥

जाके बल भर से मंहि कपि । रोग सोम जाके सिर्मा न बधि ॥

अंजनी-मुन महाबल-दायक । साधु संत पर सदा सहायक ॥

बाएँ भुजा सब भसुर सँघारी । ददिन भुजा सब संत डबारी ॥

रुष्मिन घरति में मृष्टि पत्थो । पति पताल जमकातर तोत्थो ॥

आनि सजीवन प्राण डवात्थो । मही सबन के भुजा डवात्थो ॥

गाय परे कवि मुमिरीं तौहीं । होहु दयाल, देहु जस मोहीं ॥

छंकाछोट सनुंदर साईं । जात पपम मुत धार न लाईं ॥

लंक प्रजारिभसुर सबमात्थो । राजा रामजी के काज सँवात्थो ॥

पंढरा लाल सात्वरी बादे । जगमल, जोनि, भवधरुर सादे ॥

ओ हनुमान जी की भारति गावै । बसि बैकुंठ परमपद पावै ॥

लंक विपंस कियो रघुराईं । रामानंद (स्वामी) भारती गाईं ।

सुरनर मुनि सब करोंह भारी । जै जै जै हनुमान, लाल की ॥

(१) गोस्वामी तुलसीदास जी—यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य-परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में रामभक्ति की पुष्टि-निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग, कुटुम्ब पक्षों में, राम की महिमा गाते आ रहे थे पर साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोत्कृष्ट प्रकाश विक्रम की १७ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदासजी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषाकाव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह कि रामभक्ति का यह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्तशिष्यमणि द्वारा संचरित हुआ जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग आरंभ हुआ।

गोस्वामी तुलसीदास जी के दो जीवनचरित्रों का पता अब तक लगा है। एक तो उनके शिष्य बाबा बेनी-माधवदास इन गोस्वामीचरित्र हैं जिसका वल्लेख शिव-सिंह, सरोज में भी है। भेद है कि यह ग्रंथ पूरा नहीं मिला है। जितना मिला है उसने में गोस्वामी जी का कुछ संक्षिप्त वृत्तान्त आया है। दूसरा ग्रंथ, जिसकी

सूचना मर्यादा पत्रिका को ज्येष्ठ १९६६ की संस्था में धीरुत इन्द्रदेव नारायण जी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवरदास जी का 'तुलसी चरित' कहा जाता है। इन दोनों के वृत्तान्तों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा येनीमाधवदास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुधे-धुरवा नामक गाँव के दूधे और मुखिया थे और इनके पूर्वज पत्थोजा ग्राम से वहाँ आए थे। पर बाबा रघुवरदास के 'तुलसीचरित' में लिखा है कि सरधार में मझौली से तेईस कोस पर कसया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र—जो गाना के मिश्र थे—रहते थे। वे तीर्थयात्रा करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी ओर राजापुर में पस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रत्ननाथ मिश्र और रत्ननाथ मिश्र के मुरारि मिश्र हुए जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्तचूड़ामणि गो० तुलसीदास जी हुए।

दोनों चरितों में गोस्वामी जी का जन्म संवत् १५५४ दिया हुआ है। बाबा येनीमाधवदास की पुस्तक में तो धारण शुक्रा सप्तमी तिथि भी दी हुई है। पर इस संवत् को ग्रहण करने से तुलसीदासजी की आयु १२६-१२७ वर्ष आती है जो पुनीत आचरण के महारामाओं के लिये असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत् १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिरजापुर के प्रसिद्ध रामभक्त और रामायणी पंडित रामगुलाम द्विवेदी रुक्मिणी जनधुति के अनुसार इनका जन्म संवत् १५८६ मानते थे। इसी सब से पिछले संवत् को ही डा० प्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयूपारी धारण होना तो दोनों चरितों में पाया जाता है, और सर्वमान्य है। "तुलसी पणसर गंत दूधे पतिजीजा के" यह वाक्य प्रसिद्ध चला आता है और पंडित रामगुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दूधे और माता का तुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह शब्द कहा जाता है—

सुरतिष, नरनिष, नागनिष, सब चाहनि भय होष।

गोद लिपि हुलसी फिर गुनसी सो गुन होष ॥

तुलसीदासजी ने कथितावली में कहा है कि "मातु पिता जय जाइ तज्यो विधिहु न लिख्यो कहु मान भलाई।" इसी प्रकार वितयपत्रिका में भी ये वाक्य हैं "जनक जननि तज्यो जनमि, करम विनु विधिहु खज्यो अवदरे" तथा "तनु तज्यो कुटिल कोट ज्यों, तज्यो मातु पिता हु"। इन वाक्यों के अनुसार यह जनधुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्तमूल में उत्पन्न हुए थे इससे उनके मातापिता ने उन्हें त्याग दिया था। बाबा येनीमाधव दास ने लिखा है कि गोस्वामीजी जब उत्पन्न हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दाँत भी थे। वे रोए नहीं, केवल 'राम' शब्द उनके मुँह से सुनाई पड़ा। बालक को रामस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की। पर माता ने उसकी रक्षा के लिये उद्दिष्ट होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी सुसराल गली गई। पाँच वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और शिक्षा-शिक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी रामकथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ गोस्वामीजी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंदजी के स्थान पर रहने लगे। यहाँ पर एक परमविद्वान् महात्मा शेरसनातनजी रहते थे जिन्होंने तुलसीदासजी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास पुराण आदि में गरीब कर दिया। १५ वर्ष तक अध्ययन करते गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे, पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और पर भी गिर गया था।

यमुना पार के एक ग्राम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्विनीया को राजापुर में ब्रह्मण करने आए। उन्होंने तुलसीदासजी की पिता, निमेष और शीन पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें प्यार दी। इसी

पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे यद्दी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे—

छात्र न छागत भाग्यो दोरे भाग्यु साथ ।

पिक पिक ऐसे प्रेम की कड़ा कहीं मैं नाथ॥

अरिष-बन्ध-मय दूह मम लामें जैसी प्रीति ।

सैही जी भी राम भई, होति न तौ भयभीति॥

यह यात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि ये तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस घृष्टांत को मियादास जी ने अपनी भक्तमाल की टीका में दिया है और रघुवर दासजी ने भी अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है।

संवत् १५६० में गोस्वामी जी ने अपना घर छोड़ा और काशी से अयोध्या जाकर चार महीने रहे। फिर तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए पदरिकाधम गए। यहाँ से वे कैलास और मानसरोवर तक निकल गए। इस लंबी यात्रा में इन्होंने १६ वर्ष से ऊपर लगे। अंत में विषफूट आकर बहुत दिनों तक रहे जहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। संवत् १६१६ में खूदास जी भी इनसे मिलने यहाँ आए थे और यहाँ पर इन्होंने गीतावली रामायण और कृष्ण गीतावली लिखी। इसके अनंतर संवत् १६३१ में अयोध्या आकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे २ वर्ष ७ महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किपा कांड, काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। यहाँ अनेक शास्त्र विद्वान् इनसे आकर मिलते थे क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। वे अपने समय के सब से बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् मधुसूदन सरस्वती से इनसे याद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में उन्होंने यह श्लोक कहा था—

भारत-प्राप्तये कश्चिन्नमस्तुतमीनरः ।

चरित-मंजरी वर्य रामप्रभरगूणिना ॥

गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नयाब अफ़्दुर्रहीम खानखाना, महाराज मानसिंह, नामाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। 'रहीम' से इनसे समय समय पर दोहे में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भवैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं—

चार गाँव की ठाड़ो मन की महामहीप ।

तुलसी या कलिकाल में भयए टोडर होव ॥

तुलसी रामसेन के सिर पर भारी भाव ।

टोडर काँधा नहीं दियो, सब कहि रहे बतार ॥

रामधाम टोडर गए, तुलसी भए असोच ॥

मियो मीत पुनीत बिनु यह जानि संकोष ॥

गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं—

संवत् सोरह वी भसी भसी गंग के तीर ।

भावन गुड़ा ससमी तुलसी तज्यो सरौर ॥

पर वाया येनोभाधवदास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है—

आग कृष्ण तीव्र शनि तुलसी तज्यो सरौर ।

और यही ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम स्तीषा दिया करते हैं।

गोस्वामी जी के प्रदुर्भाग्य को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी-काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इन्हीं की रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीरगाथा-काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्यभाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निमाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुदाय उनके द्वारा नहीं हुई। भक्तिकाल में आकर भाषा के चलते रूप को समाधाय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही। पर यह बोली बैठकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश या मागार अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिये स्वीकृत था उससे कबीर

का जगाव न था। उन्होंने पूरबी हिंदी के साथ खड़ी बोली के रूपों का विचित्र मिश्रण किया और एक अलग सधुक्ड़ी भाषा की नीयें डाली। खड़ीबोली या पंजाबी के रूपों का यत्रतत्र व्यवहार जैसा कि पहले कहा जा चुका है निर्गुणपंथी साधुओं की बानी का प्रधान लक्षण हुआ। इसका कारण यह है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। उनकी भाषा में खड़ीबोली का पुट ही नहीं, अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे।

साहित्य की भाषा में, जो वीरगाथा-काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही; प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तियर सूरदास जी मज की चलती भाषा को परंपरा से चलो आती हुई काव्यभाषा के बीच पूर्णरूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोकव्यवहार के मेल में ले आए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य-भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम (जैसे, जासु तासु, जेहि तेहि) तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जायेंगे। सारांश यह कि वे परंपरागत काव्यभाषा को थिलकुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर थराथर कविता में होता आया। यह तो हुई मजभाषा की बात। इसके साथ ही पूरबी बोली या अजधी भी साहित्य-निर्माण की ओर अग्रसर होने लगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस भाषा को साहित्य के क्षेत्र में ले आने का यश 'निर्गुण' धारा की प्रेममार्गी शाखा के मुसलमान कवियों को प्राप्त है जिनमें मुख्य मलिक मुहम्मद जायसी हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य

भाषा के दो रूप प्रचलित पाए—एक मज और दूसरा अजधी।

भाषा-पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं जिनमें से मुख्य ये हैं—(क) वीरगाथा काल की छप्पय-पद्यति, (ख) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्यति, (ग) गंग आदि भाटों की कवित्त-सवैया-पद्यति, (घ) कथीरदास की नीति-संबंधी बानी की दोहा-पद्यति जो अपभ्रंश काल से चली आती थी, (ङ) और जायसी की दोहे चौराई वाली प्रबंध-पद्यति। इस प्रकार काव्यभाषा के दो रूप और रचना की पाँच मुख्य शैलियाँ साहित्यक्षेत्र में गोस्वामी जी को मिलीं। तुलसीदास जी के रचना-विधान की सय से बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सय के सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य बानी में दिखाकर साहित्यक्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी-कविता के प्रेमीमात्र जानते हैं कि उनका मज और अजधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। मजभाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्णगीतावली में पाते हैं। ठेठ अजधी की जो मिठास हमें जायसी की पदमापत में मिलती है वही जानकीमंगल, पार्वतीमंगल, यशस्य रामायण और रामलला नहचू में हम पाते हैं। यह मूर्ति करने की आवश्यकता नहीं कि न तो मूर का अजधी पर अधिकार था और न जायसी का मजभाषा पर।

प्रचलित रचना-शैलियों पर भी उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं।

(क) वीर-गाथा काल की छप्पय पद्यति पर इनकी रचना यद्यपि थोड़ी है पर इनकी निपुणता पूर्णरूप से प्रदर्शित करती है; जैसे—

बहुँ गिर भूषर उगारि वरधेन वारणन ।

कहुँ कति गों कति कति गहरान करणन ॥

बान-कोट परबन चहोः कति बर गिर बज्ज ।

विष्ट बरद गिरान की कतिर रिमि कज्ज ॥

हंगूर लगेरत परकि भट, 'अवति राम जय' उचरत ।
 गुणसाँस पवननंदन मटल मुख कृद कौतुक करन ॥
 दिगति हरि भति गुनि, सर्व पर्य समुद्र सर ।
 ध्यान बधिर तेहि काळ, निरुल दिगपाल बसधर ॥
 दिगपंथ करारत, परत दसकंड मुखल वर ।
 सुरभिमान हिममानु संपटित होत परस्पर ॥
 चीके बिंछि संकर सहित, कोल बमड भडि कलमक्यौ ।
 ब्रह्मांड रंड हियो पंड पुनि जबहि राम सियपनु दख्यौ ॥

(ग) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति पर
 हमोंने बहुत विस्तृत और यही सुंदर रचना की है ।
 सूरदासजी की रचना में संस्कृत की 'कोमल कांत
 पद्मावली' और अनुभासों की यह विचित्र योजना नहीं
 है जो गोस्वामी जी की रचना में है । दोनों भक्तशिरो-
 मणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और
 उस पर ध्यान अवश्य जाता है । गोस्वामी जी की रचना
 अधिक संस्कृत-गमिन है । पर इसका यह अभिप्राय नहीं
 है कि इनके पदों में शुद्ध देशभाषा का माधुर्य नहीं है ।
 हमोंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा
 मिश्रण किया है । पितृपत्निका के प्रारंभिक स्तोत्रों में
 जो संस्कृत पदविन्यास है उसमें गीतगोविंद के पद-
 विन्यास से इस बात की विशेषता है कि यह विषम है और
 इस के अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में
 आता है । हृदय के विविध भावों की ध्वजना गीतावली
 के मधुर पदों में देखने योग्य है । कौशल्य के सामने
 मरत अपनी आत्मगहानि की ध्वजना किन शब्दों में
 करने में देखिए—

जी हीं मागुमने गईं दे हीं ।

गो जननी तन में मा मुन की बहौं कालिमा धौही ।

बगौ हीं भाग होत सुधि सरपनि, बीन मानिहै सौकी ।

मदिमा-गुगौ बीन मुहुरी की गल-बच-विशिष्य बौकी ॥

इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख आते हुए
 भारत की दशा का भी सुंदर चित्रण है—

विशोके कुरि हैं दोड़ चीर ।

गन मगईर, तन पुष्ट तिथिअ मबो, नयन-नलिन भरो मीर ।

गदन मोद मनो सङ्कुपंक मई, बंदत प्रेमपक्ष चीर ॥

(ग) गंग आवि भौंछों की कविता-सवैया-पद्धति पर
 भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए
 हैं जिसमें नाना रसों का सप्रवेश अत्यंत विशद रूप में
 और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है । नाना
 रसमयी रामकथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की
 रचनाओं में कही है । कवितावली में रसानुकूल शब्द-
 योजना यही सुंदर है । जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल
 भाषा का व्यवहार करते हैं—

राम को रूप निहारत जानकि, कंकन के गग की परगारी ।

यातें सबै सुधि भूखि गई, कर देखि रही, पल दारति नारी ॥

गोरो गरुड गुमान मरो यह, कौसिक, छोरो सो दोरो है काको ।

जल को गप लहरन, हैं करिका, परिली, विप, छौं धरीक छे दादे ।

लौंछि पनेड बपारि करी, भर पायै पलारिहौं भूधुरि दादे ॥

ये ही चीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली
 का व्यवहार करते हैं—

प्रबल प्रबंड बरिबंड बाहु बंद चीर,

बाप जातुधान, हनुमान लियो धेरि कै ।

महाबल पुंन कुंजहारि ज्यों गरिम भट,

जहाँ तहाँ पटकें लंगूर केरि केरि कै ॥

मारे छात, गोरे गात, भागे जान, हाहा छात,

कई गुलारीस "सखि राम की सौं" देखि कै ॥

दहा दहर पारे, बहरी बहरी उठै,

हहरि हहरि हर सिद्ध हसे हरि कै ॥

बाकधी-बीसाक विकलाउ उगल लाय मानी

लंक लीलिये को काळ रसना पसारी है ।

कैयों ध्याम कीपिका भरे हैं भूरि भूभकेगु,

बीरस बीर तरवारि सी उधारी है ॥

(घ) नीति के उपदेश की कृति-पद्धति पर बहुत से
 दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे जिनमें
 यही भाविकता से और कहीं कहीं पड़े रचना कौशल
 से व्यवहार की यातें कही गई हैं और मति, प्रेम की
 मथ्यार्था दिखाई गई हैं ।

रसि आपनी वृद्धि पर, नीसि बिचार विदीन ।

ते उपदेश न मानहीं, मोह-महोदधि मीन ॥

लोगन भलो मनाय लो भलो होन की आस ।

बहत गगन को गेंहुया सो सठ तुलसीदास ॥

की तोहि लागहि राम प्रिय की तु राम प्रिय होहि ।

हुइ मई रई जो सुगम सो कीये तुलसी तोहि ॥

(६) जिस प्रकार चौपाई-दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पदमावत नाम का प्रबंधकाव्य लिखा उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य राम-चरित-मानस, जो लोगों के हृदय का हार रहता चला जाया है, रचा । भाषा यही अवधी है, केवल पंक्ष-विन्यास का भेद है । गोस्वामी जी शास्त्रपारंगत विद्वान् थे अतः उनकी शब्द-योजना साहित्यिक और संस्कृत-गर्भित है । जायसी में केवल ठेठ अवधी का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है । नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है ।

जब हुँल कहिगा पंरि सँदेसी । मुनिई कि भावा है परदेसी ॥
तब हुँल एह बिनु रहै न पीऊ । चातक भइँ कहत पिठ पीऊ ॥
मइँ बिह जरि कोहलि करी । दार दार जो कृति पुकारी ॥

—जायसी ।

भमिय मूरिमय धूरन चारु । समन सकल भयदज परिवारु ॥
सुख संभु तनु विमल बिभूती । मंजुल मंगल मोद प्रभूती ॥
जन-मन-अंजु-सुकर मल हरनी । किपु तिलक गुन-गन-बस करनी ॥

—तुलसी ।

सापेक्ष यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना-शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊँचा आसन प्रतिष्ठित किया है । यह उद्योग और किसी को प्राप्त नहीं ।

अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे । यह विचार करेंगे कि मानव-जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है । इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टिविस्तार के कारण ही तुलसी दास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय-मंदिर में पूर्ण प्रेम और प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं । भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं

तो इन्हीं महापुरुषों को । और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं—जैसे, धीरकाल के कवि उत्साह को ; भक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम, भक्ति और ज्ञान को ; अलंकार-काल के कवि दांपत्य प्रणय या शृंगार को । पर इनकी घाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है । एक ओर तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद्भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोकपक्ष में आफर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखा कर सुगम करती है । व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोकधर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा इनमें वर्चमान है ।

पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण-धारा के संतों की पानी में किस प्रकार लोक-धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी । सगुण-धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक-धर्म-विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने । उन्होंने देखा कि उनके पद्यों से जनता की चिरचुस्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विगुंजल हो जायगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जायगी । जिस समाज से प्रागसंपन्न शास्त्रविद्वानों, अन्त्याय और अत्याचार के दमन में तत्पर धीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करनेवाले उच्चाश्रय व्यक्तियों, प्रति-प्रेम-परायणा सतियों, विमृशति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागनेवाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटनेवाले सच्चे सेवकों, ब्रजा का पुत्रवत् पालन करनेवाले शासकों आदि के प्रति भग्न और प्रेम का भाव उठ जायगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता । गोस्वामी जी को निर्गुण-पंथियों की पानी में लोकधर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा । साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वर्गों के कुछ धर्मग्रन्थों को लेकर, बिना उनकी माधुर्य-मनोके, खोटी 'मार्गी' बने हुए, मूर्ख जनता को लोचिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता-मिश्रित अहंकार की मूर्ति बन रहे हैं । इसी दशा को रक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के पद्य बने हैं—

• बुनि समन हरि-मन-दम संतुष्ट । सारि सिद्ध ।

तोहि परिहर्हि निमोदयस कल्पाहि पंथ भनेक ॥
 साली सबदी दोहास कहि बरनी उपमान ।
 भगनि निरुपहि भगत-कलि निहहि वेद पुरान ॥
 बाहहि श्रम दिनन सन हम हमते कहु धादि ।
 जानहि मम सो विपन्न भौरि देखावहि रॉदि ॥

प्राचीन भारतीय भक्ति-मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बड़ती हुई पुराणों को रोकने का प्रयत्न किया। ईश्वरों ईश्वरों के बीच बढ़ते हुए विरोध को उन्होंने अपनी सामंजस्य-व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोक दिया जिसके कारण उत्तरीय भारत में यह ऐसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उत्तरे दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोकधर्म और भक्ति-साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया उसी प्रकार धर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। भक्ति की धरम सीमा पर पहुँच कर भी लोकपक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोकसंग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ातिगुढ़ स्पृजना हुई; दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नामा संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्तिरस-भरी, वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई थी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामीजी का रामचरितमानस पियाज रहा है और प्रायः प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं।

अपनी समुज्जोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं—

काम रूप दुर ईस उपाधी । अरुप भगनि मुसामुसि सापी ॥
 नाम रूप गनि अरुप बरानी । समुक्त सुकद न परत बनानी ॥
 अगुन समुन विष नाम मुसानी । उभय प्रबोधक चतुर दुमापी ॥
 दोहावली में भक्ति की शुभमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामीजी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है—

कीलहि रंगहि राम विष, कीलु राम-विष होहि ।
 दुर मरै रूप मो सुगम होइ कोइ तुलसी तोहि ॥

इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है।

गोस्वामीजी के रचे बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें ६ बड़े और ६ छोटे हैं। दोहावली, कवितारामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाशा प्रश्नावली, विनयपत्रिका बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला-नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपिनी और कृष्णगीतावली छोटे। पंडित रामगुलाम द्विवेदी के जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं बारह ग्रंथों को गोस्वामी जी छत माना है। पर शिर्षसिद्धसरोज में दस और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, यथा—रामसतसई, संकटमोचन, हनुमद्वाहुक, रामसलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़वा रामायण, रोलारामायण, भूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमद्वाहुक को पंडित रामगुलामजी ने कवितावली के ही अंतर्गत ठिया है। रामसतसई में सात सौ से कुछ अधिक दोहे हैं जिनमें से डेढ़ सौ के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कुद्दहलयरक चातुर्व्यं लिए हुए और छिद्र हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं पर गोस्वामीजी ऐसे गंभीर, सहृदय और कला-भर्मस महापुरुष का ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा बेनीमाधवदास ने भी गोस्वामीजी के ग्रंथों में रामसतसई का उल्लेख किया है।

कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवै रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अम्बुरहीम खानखाना के कहने पर उनके बरवै (बरवै नायिका भेद) को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। पर बाबा बेनीमाधवदास के 'गोसाईचरित' के अनुसार रामगीतावली और कृष्णगीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब मूरदासजी उनसे मिलने यहाँ गए थे। गोस्वामीजी के एक मित्र पंडित

गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रह्लादघाट पर रहते थे। रामानुजप्रभु उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमानपाठक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठाने के समय रचा गया था। विनयपत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामीजी ने काशी में रामभक्ति की गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल प्रत्यक्ष तुलसीदासजी को आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिये यह पत्रिका या अर्जुन लिखी।

गोस्वामीजी की सर्वांगपूर्ण काव्य-कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य-मर्मज्ञता, भाषुकता और गंभीरता के संयंघ में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना-नैपुण्य का महा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में घे फँसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि ये सर्वत्र भावों या तथ्यों की ध्वजना को प्रस्फुटित करते हुए पाप जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांख्यिक वाक्यों में अवश्य उन्होंने एक भरी परंपरा का अनुसरण किया है पर वह उतना अदृष्टिकर नहीं प्रतीत होता। भाषा को भावों के अनुरूप मोड़ने में तो वे अग्रिणीय थे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य के पापय मिलते हैं जो विचार-धारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाप जाते, केवल पादपूर्वार्ध ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुफान के लिये शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैं। पर गोस्वामीजी की वाक्य-रचना आरंभतः प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। रोद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होनेवाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक् ध्वजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और शृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पड़ा जा सके गोस्वामीजी का ही है। हम निस्संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक

भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है।

(२) स्वामी अग्रदास—ये प्रसिद्ध भक्त नामा दासजी के गुरु और तुलसीदासजी के सामयिक ही थे। यद्यपि ये प्रसिद्ध कृष्णभक्त महात्मा घटभाचार्य-जी की शिष्य-परंपरा में थे अर्थात् उनके प्रसिद्ध 'अष्ट छाप' के श्रीकृष्णदासजी पराहारी के शिष्य थे, पर ये रामोपासना की ओर ही आकर्षित हुए और उन्होंने रामभक्ति-पूर्ण भजन कहे। इसीसे साहित्य के इतिहास में इन्हें रामोपासक भक्त कवियों की श्रेणी में ही स्थान देना उचित जान पड़ता है। ये आमेर या जयपुर राज्य के अंतर्गत गलता नामक स्थान के रहनेवाले थे और संवत् १६३२ के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई चार पुस्तकों का पता है—

१—हितोपदेश उपखाणां वाचनी।

२—ध्यान मंजरी।

३—राम ध्यान मंजरी।

४—कुंडलिया।

इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददासजी की। उदाहरण के लिए यह पद्य देखिए—

कुंडल सजित करोल जगल भव परम सुरदास।

निनकी निरगि प्रदाग मग्न राकेम दिनेसा ॥

मेवक हरिल विसाण सरोरद मैन मुदाए।

मुमयंकर के निकट मनो कनिडीना भाए ॥

एक पद्य भी इनका देखिए—

पहरे राम मुदारे सोन। मैं मनि मंद भंभ नहि मोरन ॥

अपमारग मारग मदि मारयो। हंसी पोवि पुनारव मारयो ॥

भौरनि के बज अनन प्रकार। अपरदाग के राम भवार ॥

(३) नाभादासजी—ये उपर्युक्त अग्रदासजी के शिष्य, यज्ञे भक्त और माधुरीपी थे। ये संवत् १६५३ के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की शृंगु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमार्ग संवत् १६५२ के पीछे बना और सं० १३१६ में त्रिपादासजी ने उसकी टीका लिखी। इन ग्रंथ में २०० भक्तों के वचनाकार-पूर्ण चरित्र ३१६ छंदों में विखे

गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवनवृत्त नहीं है। पेशवा भक्ति की महिमा-सूचक पाठों दो गई हैं। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य सुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरीय भारत के गाँव गाँव में साधुवेशधारी पुरुषों को श्राम्भन विद्यार्थियों और पंडितों से कहाँ बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तान्तों के सम्यक् प्रचार से।

नामाजी को कुछ भोग डोम पताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि ये एक बार गो० तुलसी-दासजी से मिलने काशी गए। पर उस समय गोस्वामीजी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नामाजी छठी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामीजी को बड़ा रोद हुआ और वे तुरंत नामाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नामाजी के यहाँ धैर्यों का भंडारा था जिसमें गोस्वामीजी बिना धुलाए जा पहुँचे। गोस्वामीजी यह समझ कर कि नामाजी ने मुझे अभिमानि न समझ हो खपसे दूर एक किनारे घुरी जगह बैठ गए। नामाजी ने जान बूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परलने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामीजी को पीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामीजी एक साधू का जूता उठा लाए और बोले "इससे तुंदर पात्र मेरे लिये और क्या होगा?" इस पर नामाजी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और गद्गद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी-संघंधी अपने प्रसिद्ध छण्ड्य के अंत में पहले नामाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रत्ना था—“कलि कुटिल जीय तुलसी भय पातमीकि अयतार परि।” यह पाल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता क्योंकि गोस्वामीजी पान पान का पियार रखनेवाले स्मार्त धैर्य थे। तुलसीदासजी के संघंध में नामाजी का प्रसिद्ध छण्ड्य यह है—

भग काय निषंध की सत कोटि रमायन।

रुक् भयत उभर भगवत्पादि पायन ॥

भय भक्त मुवर्द नरुि रीस भिन्तारी।

रामचरण रामचरण रत्न भदनिनि मतवाली।

संसार भयार के पार को सुगमरूप नीका लियो।

कलि कुटिल जीय नितार-हित बालमीकि दुलसी मयो ॥

अपने शुद्ध अग्रदास के समान इन्होंने भी रामभक्ति-संघंधिनी ही कविता की है। प्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्यरचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित्र-संघंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है।

इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने दो 'अष्टयाम भी यनाप—एक प्रजभाषा-गद्य में दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

(गद्य)—सब भी महातान कुमार प्रथम भी बसिष्ठ महातान के चरन सुद्ध प्रनाम करत भय। किरि भवर बृद्ध समाज तिनको प्रनाम करत भय। किरि श्री रामभिराज जू को जोहार करिके श्री नईदनाथ दशरथ जू के निरुद्ध बैठत भय।

(पद्य)—भवयपुरी की सोना प्रैसी।

कहि नहि सकहि दोष भुनि वैसी ॥

रचित कोट कलधीन सुहावन।

विषिष रंग सति भति मन भावन।

चहुँ दिसि विविन प्रमोद भनूपा।

चतुरवीस जोवन रस रूप।

सुदिसि बगर सरयू सरि पायनि।

भनिमय तीरथ परम सुहावन ॥

विगतै जलन, भ्रूंग रस भूके।

गुंजत जल समूह दोड बूके ॥

परिखा प्रति चहुँ दिसि ललत, कंचन कोट प्रकाश।

सिबिष भौति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पाश ॥

(४) प्राणचंद्र चौहान—संस्कृत में रामचरित-संघंधी कई नाटक हैं जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्यति पर संवत्-१६६३ में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग मीचे उद्धृत अंश से पता हो सकता है—
कनिष्ठ भास पक्षी बनिवारा। तीरथ पुण्य सोम कर चारा ॥
सा दिन क्या कीन्ह अनुमाना। गौर सधेम रिखीनि माना ॥

संवन सोरह सै सत साठा । पुन्य प्रगास पाप भय नाठा ॥
 जो सारद माता कर दाया । यरनों भादि पुरुष की माया ॥
 जेहि माया कह मुनि जग मूला । प्रसा रहे कमल के फूला ॥
 निकसि न सक माया के बाँधा । देखहु कमलनाल के राँवा ॥
 भादि पुरुष यरनो केहि भौति । चौद सुरज तहाँ दिवस न राती ॥
 निरगुन रूप कर सिव प्याना । पार वेद गुन जोरि बपाना ॥
 तनी गुन जानै संसारा । सिरजे पाले भजनहारा ॥
 भवन बिना सो भस यह गुना । मन में होइ नु पहले सुना ॥
 देखे सब पै जाहि न भाँयो । भयकार घोरी के साथी ॥
 तेहि कर बहु को कर बपाना । जिहि कर मर्म वेद नही जाना ॥
 माया साँव भी कौन न पारा । प्राकर पैवरि पीच होइ द्वारा ॥

(५) हृदयराम—ये पंजाब के रहनेवाले और
 कृष्णदास के पुत्र थे । उन्होंने संवत् १६८० में संस्कृत के
 हनुमन्नाटक के आधार पर भाषा हनुमन्नाटक लिखा
 जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है । इसमें
 अधिकतर कविता और सवैयाओं में बड़े अच्छे संपाद हैं ।
 पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने
 अपने समय की सारी प्रचलित काव्य-पद्धतियों पर
 रामचरित का गान किया । केवल रूपक या नाटक के
 ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की । गोस्वामी जी के
 समय में ही उनकी यथाति के साथ साथ राममंकि की
 तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थीं ।
 अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई
 रचनाएँ हुईं जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदयराम का
 हनुमन्नाटक हुआ ।

भीये कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

देवन भी पाई तो पटाई जमलोक हाथ
 हुनो न लगाई बार करी एक कर को ।
 भीजि मारी उर ते ज्यारि सुभद्र क हाड
 तोरि जारों बार अनिलोकि शयुर को ॥
 कातों राम दिन के रितात भहराम राम,
 भलि चहरात गान लागत है घर को ।
 सीता को रौताप सेति प्रगट प्रताप बँयो,
 कोई बह भाप पाव गोप्यो जिन हर को ॥

जानकी को सुल न विशेषो ताने
 कुंडल न जानत हों वीर पापें दुरपुराद के ।
 हाथ जो निदारे नैन कृतियो हमारे,
 ताते कंकन न देखे बोल कलौ सन भाई के ॥
 पार्यन के परिवे को जाते दास लहमन
 यानें पहिचानत है गूयन जे पाप के ॥
 विषुभा हैं पूर्ण, भद्र साँसर हैं पूर्ण गुण,
 नूर हैं, तेई राम जानत जराइ के ॥

सातों त्रिषु, सातों लोक सातों रिधि हैं सत्सोक,
 सातों रवि-धोरे धोरे देगे न दतान मी ।
 सातों दीप सातों इति कावर्द्ध करत भीर,
 सातों मग राम दिन प्राप्ति है न गात में ॥
 सातों चिरजीव बरसाइ उने पार बार,
 सातों मुर हाइ हाइ होत दिन राम मी ।
 सातहूँ पताल काल सखद कराल, राम
 भेदे सात ताउ पाल परी साज साज मी ॥

ऐसे बहूँ कबो भी रघुवीर कहु मुधि है तिय की ठलि माही ?
 है प्रभु लोक कलंक बिना मुगी तहाँ रावन बाग की पछी ॥
 जीवति है ? कबिबेई को बाध, नु क्यों न मरी हमनं रितुगी ?
 प्राप्ति बही पदपंकज में जम भजन है पर पावन गाही ।
 राममंकि का एक अंग आदि राममत्ता हनुमान जी
 की उपासना भी हुई । स्वामी रामानंद जी पूज हनुमान
 जी की स्तुति का उल्लेख दो नुका है । गोस्वामी तुलसी
 दासजी ने हनुमान जी की बंदना बहुत रसगों पर की
 है । 'हनुमानवाहुक' तो केवल हनुमान जी को ही
 संबोधन करने लिखा गया है । मंकि के निर क्रिती
 पहुँच हुए भक्त का प्रसाद भी मंकिमार्ग में अपेक्षित
 होता है । संवत् १६८६ में रायमल पांडे ने 'हनुमच्छक्ति'
 लिखा । गोस्वामी जी के पीढ़े भी कई रसगों ने राममंकि
 प्रसिद्धि न प्राप्त कर सहीं । ऐसा जान पड़ता है कि
 गोस्वामीजी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश तो है; पर
 पर्यं तक पेटा छाया रहा कि राममंकि की ओर रचनाएँ
 उसके सामने उदर न सचें । विमल को १६ वीं और २०

वी शताब्दी में अयोध्या के महत वाया रामचरण दास, वाया रघुनाथ दास, रीथां के महातज रघुनाथसिंह आदि ने रामचरित-संघी विस्तृत रचनाएँ कीं जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में रामकवि-विषयक कविता बहुत कुछ हुई।

रामकवि की काव्यधारा की सब से बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएँ हुई, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना-पद्धतियों को उच्छेजना मिली। छण्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंधकाव्य रचे गए।

(ख) छण्णमत्तिक शाखा

श्रीवल्लभाचार्य जी—पहले कहा जा चुका है कि विमान की १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा उसके भी वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। भाचार्य जी का जन्म संवत् १५३५ वैशाख कृष्ण ११ को और गोलेकवास संवत् १५८७ आषाढ़ सुक्र ३ को हुआ। वे वेद शास्त्र में पारंगत गुरंजर विद्वान् थे। उन्होंने वेदांत सूत्रों पर अपना एक स्वतंत्र भाष्य रचकर शुभाष्टतपाद की स्थापना की जिसमें रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाष्टतपाद के दो पक्षों की विशिष्टता हटाकर अष्टतपाद मानो फिर से शुरू किया गया। इनके मत में सत्, चिन्, और आनंद स्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और निरोभाव करना रहता है। जड़ जगत् भी ब्रह्म ही है पर अपने चिन् और आनंद स्वरूपों का पूर्ण निरोभाव किए हुए तथा सत् स्वरूप का अंगतः आविर्भाव किए हुए है। चेतन जगत् भी ब्रह्म ही है जिसमें सत्, चिन् और आनंद इन तीनों स्वरूपों का कुछ आविर्भाव और कुछ निरोभाव रहता है। माया ब्रह्म ही की शक्ति है जो उसीकी इच्छा से दिगम्ब होती है, अतः मायात्मक जगत् मिथ्या नहीं है। अथ अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को तभी प्राप्त करता है जब आविर्भाव और निरोभाव दोनों मिट जाते हैं। यह बात वेद वेद ईश्वर के अनुग्रह से ही, जिसे 'पुष्टि' या 'प्रापण'

कहते हैं हो सकती है। अतः दार्शनिक पक्ष में वल्लभाचार्य जी का मत जिस प्रकार शुद्धाद्वैत कहलाता है उसी प्रकार भक्ति पक्ष में 'पुष्टिमार्ग' कहा जाता है। रामानंद जी ने उपासना के लिये जिस प्रकार ईश्वर के अवतार राम को लिया उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने श्रीकृष्ण को।

रामानंद जी के समान वल्लभाचार्य जी ने भी भारत-वर्ष के सब भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य देव श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की जिसके प्रभाव से ब्रजभाषा में गीतकाव्य का अत्यंत मधुर स्रोत शताब्दियों तक बहता रहा। उक्त गद्दी के शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों का जो हृदयद्राघक संगीत संचालित किया उसमें और और संमदायों के छण्णमत्तिकों ने भी पूरा योग दिया।

(१.) गुरदास जी—इनका जन्मकाल १५४० के लगभग ठहरता है। कुछ लोग इनकी जन्म भूमि दिल्ली के पास सोही नामक गाँव को मानते हैं पर बीराली वैष्णव की टीका के अनुसार इनकी जन्म भूमि रनकता (रेणुका क्षेत्र) गाँव है जो मथुरा से आगे जानेवाली सड़क पर है। उक्त 'गाँव' के अनुसार ये सादस्यत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था। भक्तमाल में भी ये ब्राह्मण ही कहे गए हैं और आठ वर्ष की अवस्था में इनका योगपथोत्त होना लिखा है। गुरदास जी के दृष्टिकोणों पर एक टीका मिलती है जिसमें ११६ दृष्टिकोण के पद अलंकार और नायिका भेद के नाम से रचे गए हैं। टीका इस ढंग से लिखी हुई है कि गुरदास की ही जान पड़ती है क्योंकि उसमें जिन दोहों और चौपायों में अलंकार आदि के लक्षण दिए गए हैं वे गुर नामांकित हैं। इस टीका के अंत में एक पद्या पद है जिसमें गुरदास जी अपने वंश का परिचय देते हुए अपना कुछ वृत्तान्त कहते हैं। इस पद के अनुसार गुरदास जी ब्रह्ममट्ट थे और महाकवि 'चंदबरदाई' के वंशज थे। चंद कवि के कुल में हरीचंद हुए। उनके सान पुत्रों में सबने छोटे गुरजदास या गुरदास थे। शेष ६ भाई जब मुसलमानों

के युद्ध में मारे गए तब अंधे सूरदास जी बहुत दिनों तक इधर उधर फिरते रहे। एक दिन ये कूर्पें में फिर पड़े और ६ दिन तक उसीमें पड़े रहे। सातवें दिन भगवान् अपने कृष्णरूप में इनके सामने प्रकट हुए और इन्हें दृष्टि प्रदान कर उन्होंने अपने रूप का दर्शन कराया। भगवान् ने कहा कि दक्षिण के एक प्रयत्न ब्राह्मण-कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने घर माँगा कि जिन नेत्रों से मैंने भगवान् का रूप देखा उनसे और कुछ न देखूँ और सदा आपका भजन करूँ। सूरदास जी कूर्पें से निकलने पर फिर ज्यों के त्यों अंधे हो गए और भ्रम में वास करने लगे। यहाँ गोसार्इ जी ने इन्हें अटछाप में लिया।

पर उक्त टीका के पद को कई कारणों से हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। यह पीछे से किसी अन्य की रचना जान पड़ती है। अतः "चौरासी यैष्यो की वार्त्ता" और 'भक्तमाल' में जो वृत्त दिया हुआ है हमें उसी पर संतोष करना पड़ता है। उक्त वार्त्ता के अनुसार सूरदास जी गऊघाट (आंगरे से कुछ दूर, मधुरा-आंगरे के बीच) पर रहा करते थे। यहाँ जय श्रीयल्लमाचार्य जी पधारे तब सूरदास जी ने उनसे दीक्षा ली। आचार्य जी की आमा से ही उन्होंने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया और यह ग्रंथ सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूरसागर में सयालाख पद कहे जाते हैं पर अवतक ५-६ हजार पदों से अधिक नहीं मिले हैं। भक्तों में गोस्वामी तुलसीदासजी की उपासना स्वयं स्वयं भाव की कही जाती है और सूरदासजी की सख्य भाव की, यहाँ तक कि ये उद्गम के अवतार कहे जाते हैं। सूरदास जी की मृत्यु पादासोली गाँव में गोसार्इ विठ्ठलनाथ जी के सामने, संवत् १६२० के लग भग हुई।

श्रीयल्लमाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसार्इविठ्ठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि बहुत से सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसार्इ विठ्ठलनाथ जी ने उनमें से आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 'अटछाप' की प्रतिष्ठा की। 'अटछाप' के आठ कवि ये हैं—सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास,

कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास।

कृष्णभक्ति-परंपरा में श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेमतत्त्व की बड़े विस्तार के साथ ध्वजना हुई है; उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण हैं, बड़े बड़े भूपालों के बीच लोकव्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्रीकृष्ण नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास-विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्णभक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे; तुलसीदास जी के समान लोकसंग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते थे, यहाँ तक कि अपने भगवत्प्रेम की पुष्टि के लिए जिस शृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विषय-यासनापूर्ण लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का संकेत बनाया उसकी लेकर आगे के कवियों ने शृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया।

कृष्णचरित के गान में गीतकाव्य की जो भाग वृत्त में जयदेव और विद्यापति ने बहार उड़ी का अवलंबन प्रज्ञ के मक-कवियों ने भी किया। आगे चलकर अष्टाकार-काल के कवियों ने अपनी शृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण-संबंधिनी कविता का स्वरूप मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत् १८०६ में प्रतापसोरोधर ने रामचरित मानस के रंग पर दोहा चौपायों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किया पर संघ बहुत कम आरत कोटि का

हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान् के चरित का जितना अंग लिया वह एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिए पर्याप्त न था। उसमें मानव-जीवन की वह अनेक-रूपता न थी जो एक बड़े प्रबंध-काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्णभक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेश की क्रेयल बाललीला और यौवन-लीला लेकर ही अग्रसर हुईं ओ गीत और मुक्तक के लिये ही उपयुक्त थीं। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने शृंगार और वारसत्य रसों को परा-काष्ठा पर पहुँचा दिया इसमें कोई संदेह नहीं।

पहले कहा गया है कि श्रीवह्लभाचार्यजी की आशा से मुरदास जीने श्रीमन्नगवत की कथा को पदों में गाया। इनके मूरसागर में वास्तव में भागवत के दशमस्कंध की कथा ही ली गई है। उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है। शेष स्कंधों की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। मूरसागर में कृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मगुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से कुट्टकर पदों में गाई गई है। मित्र मित्रलीलाओं के प्रसंग लेकर इस लघु रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी ली बाँध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि घलती हुई प्रजनाया में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इनने सुदीर्घ और परिमार्जित हैं, पहली साहित्यिक रचना और इनकी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि आगे होनेवाले कवियों की शृंगार और वारसत्य की उनकी गूर की जूड़ी ली जान पड़ती है। मूरसागर किसी घली आती हुई गीतकाव्य-परंपरा का—याहें वह मौखिक ही रहा हो—पूर्ण विकास का प्रतीक होता है। मित्र प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त कवियों में गोश्यामी तुलसीदासजी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्णचरित गानेवाले भक्त-कवियों में महात्मा मुरदासजी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य-मग्न के सूर्य और चंद्र हैं। जो तन्मयता इन दोनों भक्त सिरोमणि कवियों की याणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में

कहाँ? हिंदी काव्य-इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका खेत सूखने न पाया। घूर की स्तुति में, एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर, यह दोहा कहा गया है—

उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलदीर ।

केशव भयं गंभीर को सूर तीन गुन धीर ॥

इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है।

किन्हीं सूर को सर लखो किन्हीं सूर की पीर ।

किन्हीं सूर को पद लखो केचो सकल सरीर ॥

यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य-क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की मित्र मित्र दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-भूमि में उनकी याणी ने संचार किया उसका कोई कोना आछूता न छोड़ा। शृंगार और वारसत्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं। गोश्यामी तुलसीदास जी ने गीता-पत्नी में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप-वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालचेष्टा के श्यामाधिक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए—

(१) काहे को भारि करत मेरे मोहन ! यों तुम भगिन छोटी ।

जो माँगहु सो देहुँ मनोहर, यह बात तेरी छोटी ।

मुरदास को बाबुर दादो हाथ लट्ट लिये छोटी ।

(२) सोभित कर मयनीत लिये ।

छुटन बल्लव, तेजुवन-भंगिन, गुग दधि छेर किए ॥

(३) सिलबत चमन जसोदा ध्या ।

भरबाप पर धनि महावन, बगमगाय पर पैवाँ ॥

(४) पाहुनी करि दू लवक मद्यो ।

भारि करे मयमोहन मेरो, भंजन भानि मद्यो ।

ब्याकुल मयन मयनिवाँ रीती, दूकि भैंर टाँकि रट्यो ।

बालकों के श्यामाधिक भावों की वर्णना के न जाने

कितने सुन्दर पद भरे पड़े हैं। 'स्पन्द' का कैसा सुन्दर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है—

मैया कबहिं बढ़ेगी छोटी ?

कितनी बार मोहिं दूष प्रियत भइ, यह भजहुँ है छोटी ।

तू जो कहति 'बड़' की बेनी ज्यों हैई छोटी मोटी ॥

इसी प्रकार बालकों के क्षोभ के ये चचन देखिए—

खेलत में को काको गोरीयों ?

जाति पाँति हम तें कहु नाहिं, न बसत तुम्हारी छैयों ।

अति अधिकार जनावत पातें अधिक तुम्हारे हैं कहु मैयों ।

वात्सल्य के समान ही शृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्लोक छुट रहे तबतक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दानलीला, माखन-लीला, चोर-हरण-लीला, रासलीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्रों पद भरे पड़े हैं। राधाकृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है यही देखिए—

(क) करि ल्यी नारी, हरि, भाषनि गैयों ।

महिं बसाग छाल कहु तुमसों, सब ग्वाळ इक टैयों ।

(ख) पेनु दुहत भनिही रति बादी ।

एक धार रोहनि पहुँचावत, एक धार जई प्यारी दादी ।

मोहन कर तें धार पकति पप, मोहनि-मुख अतिही छवि बादी ।

शृंगार के अंतर्गत भावपक्ष और विभावपक्ष दोनों के आशय विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर सहर्ष मार रहे हैं। राधाकृष्ण के रूप वर्णन में ही मैकड़ों पद बड़े गए हैं जिनमें उपमा, रूपक और उल्लेख आदि की प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं, जैसे—

देखि री ! हरि के चंचल मैन ।

संलग्न मीन शृंगार चपलाई, महिं पटर एक मैन ॥

रात्रिय दूख, हँसीवर, शनदूख, कमल बुझेय जाति ।

निति मुद्रिय प्रातहिं धि विगमल, ये विगमे दिन राति ॥

भरन भतिग मित झलक पलक प्रति को बानि उरमाय ।

मनो सारथि मंग जगुन निनि आगम कीन्हो भाव ॥

नेत्रों के प्रति उपालंभ भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं—

मेरे नैन विरह की बेलि बहें ।

सँघत नैन-नीर के, सजनी ! मूढ बनार गइ ॥

विगसति छता सुभाष भारने छाया सघन भई ।

भय कैसे निहारी, सजनी ! सब तन पसारी गई ॥

आँख तो आँख, कृष्ण की मुरली तक मैं प्रेम के प्रभाव से गोपियों को ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि ये अपनी सारी प्रगल्भता उसे फोसने में सार्थ कर देती हैं—

मुरली तक गोपालहिं भावति ।

सुन री सखी ! जइपि नैदुर्बुद्धि माना भाँति नवावति ॥

राखति एक पायें छोड़े करि अति अधिकार जनारति ।

आधुन पीढ़ि भयर-सज्जा पर कर पण्डित सों पद पण्डितति ।

मुकुटी कुटिल कोष नासा पुट हम पर कोरि बैठावति ।

कालिंदी को कूल पर शरत् की चाँदनी में होनेवाले रास की शोभा का क्या कहना है जिसे देखने के लिये सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर ने एक श्यारे प्रेमलोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मधुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह-सागर उमड़ा है उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को पार पार नहीं मिलना। वियोग की जितने प्रकार की दृष्टार्थ हो सकती हैं सब का समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संख्या होने पर यह स्मरण आता है—

वृद्धि बेतियाँ बन में वृद्धि भावने ।

दूरहिं तें यह वेनु अथर धरि बारंबार बजावने ॥

कभी ये अपने उजड़े हुए गौरव जीवन के मेघ में न होने के कारण घुँदाघन के हरे भरे पेड़ों को कोसना है—

मधुवन ! तुम कब रहन हो ?

बिरह-वियोग क्या मधुवन के छोड़े क्यों न हो ?

तुम हो निमग्न काज अहिं तुमको फिर गिर उठुर रो ।

सारा क्या भी बन के चोरक रिज चिह्न रहन हो ।

कौन काज छोड़े रहे बन में काले न उधरि रो ?

परंपरा से चले आने हुए कंदोराज्य आदि वन गिर्यों का विधान गूर के वियोग-वर्णन के भीतर है, बड़े वाग दूटी नहीं है ।

सूरसागर का स्वयं से मर्मस्पर्शी और धार्मिक-पूर्ण अंश है 'समरलीता', जिसमें गोपियों की वचन-प्रकृति अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ-काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्दय तो अपने निर्गुण प्रसन्नान और योग-काया द्वारा गोपियों को प्रेम से चित्रित करता चाहते हैं और गोपियों उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी चियरता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्दय के बहुत बहने पर ये कहती हैं—

ज्यो ! तुम भवलो लतन करी ।

हित की बह्य बुझि की लगी, तिन बेकाय री ।

जाय करी उपचार आपनो हम जो बहति है ली की ।

बहु कहत बचुषे कहि डारत, पुन देखियन गई मोदी ॥

इस समरलीता का महत्त्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त-शिरोमणि सूर ने इसमें खगुणोपासना का निरूपण पड़े ही मार्मिक ढंग से—हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क-पद्धति पर नहीं—किया है। जब उद्दय बहुत सा धामिस्तार करके निर्गुण प्रसन्न की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं तब गोपियों बीच में रोकर इस प्रकार पूछती हैं—

निर्गुन कौन देख को वाली ?

मगुन हैति समसाय, रोहि है धूमनिछोब, न होही ।

और कहती हैं कि 'घासी और मासिन इस खगुण सत्ता का निषेध करके दूसरों धर्म्य उसके अत्यंत और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर घोंही बक बक करता है।

तुनि है कथा कौन निर्गुन की, पति पति बाण बनाय ।

खगुन-मुनेक प्रगत देखित, हम तुन की ओर दुरायन ॥

उस निर्गुन और अत्यंत का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ—

रेल न रुन, पान जाके बहि गरी हमि बतावत ।

भरनी बही, दाम देने को तुम बचूँ ही पावत ।

मुण्डी भर पान है मो, मुनि गोचन बन बन चारत ।

मैम सिगाह, भीह बंठत करि देखते बहूँ निहारत ।

तन विभंग करि, गटवा बहूँ पति, कीजत केहि सोहत ।

गुरदास जो देन हमि गुण ली तुमसे सोर मोहत ।

अंत में ये यह कह कर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें छप्प के अग्रगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है—

ऊनो कर्म कियो मातुल बधि, मरिा मूष प्रमाद ।

गुरदास पूने अग्रगुन में निर्गुन में अति रवाद ॥

(२) नंददास—ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। कविता-काल इनका सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत् १६२५ या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन-वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। मामाजी के मत-माल में इन पर जो छप्प है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है—

चंद्रहास-भगवत सुदृढ परम-मम-वध में पगे ।

इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके मोलोकपास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी ने जो "दो सौ बावन पैष्ण्यों की घात्ता" लिखी उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया। उक्त घात्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अग्रिमाय प्रसिद्ध गो० तुलसीदास जी से ही है, यह पूरी घात्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का छप्पोपासक होना उनके भाई राम के अनन्यभक्त तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है—"सो एक दिन नंददास जी के मन में येसी आई। जैसे तुलसी दास जी ने रामायण भाषा करी है सो हम हैं श्रीमद्भागवत भाषा करें।" गोस्वामी जी का नंददास के साथ घृणाघटन में जाना और यहाँ "तुलसी मस्तक तब नये धनुषबाण लेय हाय" वाली घटना भी उक्त घात्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी का कोई संबंध न था यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त घात्ता की बातों को, जो धारम्य में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और यत्नमा-धार्म्य जी की गरीबी की महिमा प्रकट करने के लिये ही लिखी गई है, प्रमाण-बोधि में नहीं ले सकते।

उसी वार्त्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नन्ददास जी सिंधुनद ग्राम में एक रूपवती खजानी पर आसक्त हो गए । ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे । घरवाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिये गोकुल चले गए । वहाँ भी ये जा पहुँचे । अंत में वहाँ पर गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए । इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाईं विठ्ठलनाथ जी से दीक्षा ली । ध्रुवदास जी ने भी अपनी 'मवलनामावली' में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है ।

अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्होंने का नाम लेना पड़ता है । इनकी रचना भी यही सरस और मधुर है । इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि "और कवि गढ़िया, नन्ददास जड़िया" । इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपंचाध्यायी' है जो दोला छंदों में लिखी गई है । इसमें, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का अनुभासादि-युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है, अनुभास और छुने हुए पदविन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नन्ददास जी में ये बातें पूर्ण रूप में पाई जाती हैं । "रास-पंचाध्यायी" के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं—

भागवत दशमस्कंध, रुक्मिणी मंगल, रूपमंजरी, रसमंजरी, विरह-मंजरी, नामचिंता-मणिमाला, अनेकार्थ-नाममाला (कोश), दानलीला, मानलीला, अनेकार्थ-मंजरी, मानमंजरी, श्यामसंगीत, भ्रमरगीत । "विज्ञानार्थ प्रकाशिका" नाम की संस्कृत पुस्तक की प्रथमापा गद्य में एक टीका भी इनकी मिलती है । ये ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं—दिनोपदेश और नास्तिकेन पुराण (गद्य में) । पर ये सब ग्रंथ मिलते नहीं हैं । अहाँ तक बात है इनकी चार पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं—रासपंचाध्यायी, भ्रमरगीत, अनेकार्थमंजरी और अनेकार्थनाममाला । इनमें रासपंचाध्यायी और

भ्रमरगीत ही प्रसिद्ध हैं, अतः उनसे कुछ अप्यंतरण नीचे दिए जाते हैं—

(रास-पंचाध्यायी से)

साही जिन उडुराज उड़िन रस-रास-सहायक ।
कुंडम-मंडित बदन थिया अनु वागविनायक ॥
कोमल किरन भरन मानो लग ग्याहि रही बों ।
मनसिज रेख्यो फागु गुमदि गुरि रसों गुलान ग्यों ॥
कउकि छटा सी किरन कुंज-बंधन लव भाई ।
मानहुँ विवन बितान सुदेस तमान उमाई ॥
सब लीनो कर कमल योगमाया सी गुरली ।
अपठित-पठन-चतुर बहुदि भधरन गुर गुरली ॥

(भ्रमर गीत से)

कहन स्वाम-संदेस एक मैं गुम है भायो ।
कहन समय संकेत कहूँ भनसर नहि पायो ॥
सोचत ही मन में रसों, कव पार्क दूक दाई ।
कहि संदेस मैदवाल को, बहुदि मयुवरी जाई ॥

गुनो प्रजनागरी ।

जो उनके गुन हीय, वेद बषों गैनि दानद ।
निरगुन सगुन भागमा रचि ऊपर गुन गागै ॥
वेद पुराबनि खोजि है, पायो कनहुँ न एक ।
गुन ही के गुन हांदि गुम, कही भवसहि देक ॥

गुनो प्रजनागरी ।

जो उनके गुन गादि और गुन भय बढी में ?
बीज बिना तब जरी मोहि गुम कही बढी में ?
वा गुन की पराई ही माया-दरान बीज ।
गुन मे गुन ग्यारे भय, भवक बरि जन बंध ॥

सत्ता गुनु ग्याम के प्र

(३) कृष्णदास—ये जी दत्तनाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे । यद्यपि ये शूद्र में पर आचार्य्य जी के बड़े कृपापात्र थे और मंत्रि के प्रधान मुनिवा हो गए थे । "बीरसती वीरपत्नी की वार्त्ता" में इनका कुछ कृत दिया हुआ है । एक बार गोसाईं विठ्ठलनाथ जी ने किसी बान पर शत्रुसत्र होकर इन्होंने उनकी स्तुति पढ़ कर दी । इस पर गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबन ने इन्हें कैद कर लिया । सोदे

गोसाईं जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया । उन्होंने और सय कृष्णमतों के समान राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर शृंगार-रस के पद ही गाये हैं । जगलमान-चरित्र नामक एक छोटा सा ग्रंथ इनका मिलना है । इसके अतिरिक्त दो ग्रंथ और इनके बनाए कहे जाते हैं—भ्रमरगीत और प्रेमसत्य-निरूपण । कुट्टक पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं । सुरदास और मंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है । इनको कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

तारि-नानवा तट भारत हे प्राग समय,
कंदुक येनन देणो आनंद को बँदवा ॥
गूदुर पद पुनित, पीताम्ब करि बाँधे,
हाल उपरमा, सिर मोहन के बँदवा ॥

कंचन मनि मरकत रस भोगी ।

मंदमुचन के संगम मुलकर अधिक निराश्रित गोपी ।
मगढ़ विधाना गिरधर विष दिख सुख पुजा सुप्रशोषी ॥
बदन कति के मुदुरी भासिनि । सपन बंद-भी लोपी ।
प्राननाथ के बिन चोरन को भीड़ मुजंगम कोपी ॥
कृष्णदास रामी बस कीन्हें, प्रेम पुंज की पोपी ।

मो मन गिरिधर छवि है अटक्को ।

गलित विमंग वायु है, चित्तु चार गदि टटक्को ॥
राजन स्वाम-पद-दान हीन है, किरि निग अनत ॥ भटक्को ।
कृष्णदास किंद प्राण निराधार बह तन जग सिर पटक्को ॥
कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था । इनका कविता-काल संवत् १६०० के आगे पीछे माना जा सकता है ।

(४) परमानंद दास—ये भी धीबलभाषार्थ्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे । ये संवत् १६०६ के आस-पास परमांन थे । इनका निवासस्थान कपौड़ा था । इसी से ये काव्यकृष्ण ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं । ये अत्यंत शम्भुपता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे । कहते हैं कि इनके कियों एक पद को सुनकर आचार्य

जी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूले रहे । इनके कुट्टक पद कृष्णमतों के मुँह से प्रायः सुनने में आते हैं । इनके पदों का एक संग्रह, भुवचरित तथा दानलीला नाम की एक छोटी सी पुस्तक हिंदी-पुस्तकों की खोज में मिली है । इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

बहा कहीं बैकुंडहि जाय ?

जहँ नहि नंद, जहाँ न जसोदा, नहि जहँ गोपी ग्याल, न गाप ॥
जहँ नहि लल जमुना को निर्मल भीर नहीं कदमन की छाप ।
परमानंद प्रभु चतुर स्वाकिनी, मजराज तनि मेरी आप बलाप ॥
राधेयु हारावलि दूरी ।

उरज कमलदल माल मराजी, बाम कठोल भठक लट दूरी ॥
बार उर उरज करन विष भंकिन, बाहु जगल बलावलि दूरी ।
कंशुकि भीर विधिप दैग रंजित गिरधर-अपर-भापुरी पैंदी ॥
भालस-यलित नैन भनिबारे, भरन उमीदे रक्ती लूरी ।
परमानंद प्रभु मुसित समय रस मदन-वृषति की सेना लूरी ॥

(५) कुंभनदास—ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंददास जी के ही समकालीन थे । ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे । एक बार अकबर बादशाह के मुलाने पर इन्हें फतहपुर सिकरी जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ । पर इसका इन्हें परापर खेद ही रहा और कि इस पद से व्यंजित होता है—

संतन को बड़ा संकीरी लो काम ।

आपन जात वनहिर्षो दूरी, बिसरि गयो हरि-नाम ॥
जिनको मुख देखे दुख उपजत, गिनको करिबे परी लगाम ।
कुंभनदास छाल, गिरिधर, बिन और सपे ब्रह्माम ॥
इनका कोई ग्रंथ न तो मिलता है और न अपतक मिलता है । कुट्टक पद अवश्य मिलते हैं । विषय यही कृष्ण की बाललीला और प्रेमलीला—

तुम नीके मुदि जानत दिया ।

चलिय उँवर शक्ति मनमोहन लगी निहारे पैरों ॥
तुमहि जानि करि बनक-बोहनी भर में परदे मीरा ।
निवर्तहि है यह शरिक हमारी, भागर लेहु कहेया ॥
देखित परम मुनेष छिबई निग चढ़्यो मुँदोया ।
कुंभनदास प्रभु मानि कई रति गिरि गोचरधन देना ॥

(६) चतुर्भुज दास—ये कुंभनदासजी के पुत्र और गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। भाषा इनकी चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए तीन ग्रंथ मिले हैं—द्वादश यथ, भक्ति-प्रताप, हितजू को मंगल।

इनके अतिरिक्त फुटकर पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है—

असोदा ! कहा कहीं हों बात !

गुहरे सुत के कातव मो पै कहत कहे नहिं जात ॥

भाजन कोरे, बारि सय गोरस, है माखन दधि पात ।

जौं बरसौं सो आँखि दिखावे, रंभहु नाहिं सकात ॥

और भटपटी कहैं लौं बरसौं, द्रुपत पाणि सों गात ।

दास चतुर्भुज गिरिधर गुन हौं कहति कहति सकुचात ॥

(७) छीतस्वामी—विठ्ठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा पीरवल पेसें लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अफझड़ और उईंट थे, पीछे गो-विठ्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शान्त भक्त हो गए और श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत् १६१२ के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकर पद ही लोगों के मुँह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहीत मिलते हैं। इनके पदों में शृंगार के अतिरिक्त प्रजभूमि के प्रति प्रेम-व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। “हे विधवा तो तौ औं बरा पसादि मांगीं जनम जनम दीजो याही प्रज बसियो” पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की भी मथुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है, देखिए—

गौर मृग मधुवृक्ष-सदन में भावन लाल गोवर्द्धनपारी ।

छट पर पाग मरगजी माला, सिधिल भंग हगमग गति न्यारी ॥

विनु-गुन माल बितावनि उर पर मखन हनचंद बनहारि ।

प्रीतगमि जब बिलपु मो मन लख हौं निरति गई बनिहारि ॥

(८) गोविंद स्वामी—ये अंतरी के रहनेवाले गानार प्राप्ति थे जो विरक्त की भाँति आकर महाप्रेम में रहने लगे थे। पीछे गो-विठ्ठलनाथ जी के शिष्य हुए

जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया। ये गोवर्द्धन पर्वत पर रहते थे और उससे पास ही उन्होंने कदंबों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक “गोविंदस्वामी की कदंब-खंडी” कहलाता है।

इनका रचना काल संवत् १६०० और १६२५ के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अनिरिक्त पदों पक्षे गवैये भी थे और तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है—

प्रातः समी उठि अमुमति जननी गिरपर सुन को उपति श्रृंगारि ।

करि सिंगार बसन भूपन सनि कूलन रचि रचि पाग बनारि ॥

छुटे बंद बागे अति सोमिंत, बिष बिष पोष भरगजा हावनि ।

सुख लाल कूंदना सोमिंत, भाइ किछि कतु कहति न भावति ॥

विविध कुसुम की माल उर परि भी कर मुरली बँत गहावनि ।

है वरपन देखे भीमुख को, गोविंद प्रभु-परावनि निर नावनि ॥

(९) हितहरिवंश—राधायज्ञमी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाईं हितहरिवंश का जन्म संवत् १५५६ में मथुरा से ४ मील दक्षिण बादगाँव में हुआ था। राधायज्ञमी संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्मा ने जन्म संवत् १५३० माना है, जो खप घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। औड़ुला-नरेश महाशय मथुरा शहर के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत् १६२२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हितहरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम शंकरदास मिश्र और माता का नाम तारावती था।

कहते हैं हितहरिवंश जी पहले माध्यानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वयं में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माध्व संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हितहरिवंश जी के चार पुत्र और एक कन्या हुईं। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोरीनाथ और मोहन नाथ थे। गोसाईं जी ने संवत् १५८२ में श्रीगणेशपूजा की मूर्ति श्रृंगारण में स्थापित की और यहीं विरक्त भाव में रहने लगे। ये संन्यास के अच्छे विद्वान और नायक-काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। १३० ग्यों की बहुराधा

सुधानिधि' आप हो का रचा कहा जाता है। ब्रजभाषा की रचना आप की यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, पर है यही सरस और हृदयग्राहिणी। आपके पदों का संग्रह "हित चौरासी" के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें ८४ पद हैं। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुँची है। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। हरिराम ध्यास ने इनके गोलोकयास पर बड़े चुम्बने पद कहे हैं। संयक जी, भुवदास आदि इनके शिष्य यहाँ सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्रीकृष्ण की यंशों के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना काल संवत् १६०० से संवत् १६४० तक माना जा सकता है। 'हित चौरासी' के अतिरिक्त इनको फुटकर यानी भी मिलती है जिसमें सिद्धान्त-तंत्रबंधी पद्य हैं। इनके 'हित चौरासी' पर लोक-नायक कवि ने एक टीका लिखी है। घृशयनदास ने इनकी स्तुति और चंदना में "हितजी की सहस्र नामा-वली" और न्यतुमुंजदास ने 'हितजू को मंगल' लिखा है। इसी प्रकार हितपरमानंदजी और ब्रजजीवनदास ने इनकी जन्म-वधाख्या लिखी है। हितहरिवंश जी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी वर्णन-मधुरता का पटिचय मिलेगा—

(गिद्धांत मंत्रंजी कुछ फुटकर पदों से)

रही कीर बाहु मरहि दिव ।

मेरे भक्तनाथ श्री स्वामी लख्य करी गिन दिव ॥
जो भजना-कंदं बजत हैं गिर हृदय तु दिव ।
लेख डमगि तजत मंत्रांश बन-विहार रस दिव ॥
गोप-रत्न किरत ने पर पर, कीन काज हमि दिव ।
हित हरिवंश भजन सधु गाही विन का रसहि दिव ॥

(हित चौरासी से)

भजत भज तरनि कंदं सुख-महि स्वामी आन बनी ।
मधु गिरा ली अंग अंग माधुरी मोटे रवान पनी ॥
घो गारति कभी शृंगिष कच कनक-कंद-कंदनी ।
विह्वर चोरिह न बांध अथ विपु मानो प्रसिद्ध कनी ॥
सोमग रस गिर भजन वनगि विष शोभन टनी ।
भुवदर वन-कोटि, दिन रात्र, बजल-नेत्र भनी ॥

भाज निरल, सारंग गंड पर, नासा जलज मनी ।
दसन कुंद, सरसाधर पल्लव, पीतम-गन-समनी ॥
दिवहरिवंश प्रसंगिन स्वामी कीर्ति बिदा मनी ।
भावत धवननि सुनत सुसागर विष-दुरित-द्वनी ॥

विनिघन घन कुंड रति बेलि भुज मेलि रवि
स्वाम स्वामी मिले सरद की जामिनी ।
हृदय भति फूल, रसमूल विष नागरी,
कर निरु मय मनु विधि गुन-जामिनी ॥
सरस गति हास परिहास भावेस-वस
दलिन दल मदन बल कोक रस कामिनी ।
हितहरिवंश गुनि लाल लापन्य मिदे
प्रिया भति सूर सुग-सुरत-संजामिनी ॥

(१०) गदाधर भट्ट—ये दक्षिणी ब्रजण थे। इनके जन्म संवत् आदि का ठीक ठीक पता नहीं। पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इसका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है—

भागवत-सुधा बरषे बद्ध, काटू को नाहिन तुलद ।
गुन-निरु गदाधर भट्ट भति सबदिन को छापी सुखद ॥
श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत् १५४२ में और गोलोकयास १५८४ में माना जाता है। जतः संवत् १५८४ के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन ६ पित्रान् शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्करण ग्रंथों की रचना की थी उनमें जीय गोस्वामी भी थे जो घृदायन में रहते थे। एक दिन दो साधुओं ने जीय गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया—

सग्री ही स्वाम रंग रंगी ।

दुखि बिदाय गई वह मूरति, गूरन मोहि पती ॥
गंग हुनो भवनो सपनो सो सोह रही राग भोई ।
जगोदु भागे दहि परे, सगि, नेत्र न न्यारो होई ॥
एकल मेरी भक्ति-पथि में मिति पाँता रही करि भनी ।
भाव-साधन-बाग-मुख्यो, सति, मो-पी-कंदी-बा-नी ।
बामों कहीं कीन पतिपारि, कीन कं बरनाद ।
कैसे कै कहि जान गदाधर हुनो में गुर-राज ।

इस पद को तुन जीय गोस्वामी ने भट्टजी के पास यह श्लोक लिख भेजा ।

भनाराण्य राधा-पदाभोज सुम-

मनाग्रिय बृन्दावती तत्पदाङ्गम् ।

भसम्भाष्य तद्वाय गम्भीर चित्तान्

कृतः दयामसिन्धोः रसस्वायगाहः ॥

यह श्लोक पढ़कर भट्टजी मूर्च्छित हो गए । फिर तुष आने पर सीधे बृन्दावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए । इस घृतांत को यदि ठीक मानें तो इनकी रचनाओं का आरंभ १५०० से मानना पड़ता है और अंत संवत् १६०० के पीछे । इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी की रचनाकाल के साथ साथ अर्थात् उससे भी कुछ पहले से मानना होगा ।

संस्कृत के चूड़ित पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था । इनका पद-विन्यास बहुत ही सुंदर है । गो० तुलसीदासजी के समान उन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत-गर्भित भाषा-कविता भी की है । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

जयति श्री राधिके, सकल-मुख-साधिके

तरनि-मनि निष नयनन किसोरी ।

कृष्णजन लीन मन, रूप की पातकी,

कृष्ण मुख-दिम-किरण की चलोरी ॥

कृष्ण रंग-भृंग विद्याम हित पत्नीनि,

कृष्ण - रंग - मृगत - रंजन सुलोरी ।

कृष्ण-अमुराग मन्द की मधुकी,

कृष्ण - गुन - गान - रस-सिन्धु कोरी ॥

विभुय पर चित तें चित जाकी सदा,

कानि निज माह की चित कोरी ।

महनि यह गदाधर कहत डंके बने,

भमित महिमा, इरी बुद्धि कोरी ।

श्लोनि गगरी भागर काज ।

मंद मंद राध सखी गुलाबनि, गावनि गीन रसाय ॥

परराग पर सीन नील के, भंजल पंजल बाज ।

महं पररा उमनि ध्यान छवि प्रगट यह निदि काज ॥

सिद्धसिद्धात कति मिया सीस नें, हटकनि येनी नाय ।

जनु पिय-मुकुट-परहि भ्रम बसत है ग्याली बिकल बिहाल ॥

महोमाल मिया की उर की, पिय तुलसीदल माल ।

जनु सुरसरि रविननया मिलि के सोमित धेनि मारा ॥

स्वामल गौर परस्पर प्रति छवि सोभा विसद बिहाल ।

निराखि गदाधर रसिक हूँपरि-भन गयो मुम-जंगल ॥

(११) मीराबाई—ये मेड़तिया के राडौर रत्नसिंह

की पुत्री, राय बूदाजी की पौत्री और जोधपुर रसनेवाले प्रसिद्ध राय जोधा जी की प्रपौत्री थीं । इनका जन्म संवत् १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महारणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था । ये आरंभ हो से कृष्णभक्ति में लीन रहा करती थीं । विवाह के उपरंत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकयास हो गया । इनकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ती ही गई । ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्रीकृष्ण भगवान् की मूर्ति के सामने आनंद-मग्न होकर नाचती और गाती थीं । कहते हैं कि इनके इस राजकुल-विदग्ध आचरण से इनके स्वजन लोकनिंदा के भय से दूर रहा करते थे । यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार पिय देने तक का प्रयत्न किया गया, पर मगवतरुणा से पिय का कोई प्रभाव इन पर न हुआ । घरवालों के व्यवहार से निरा होकर ये द्वारका और बृन्दावन के मंदिरों में घूम घूमकर भजन सुनाया करती थीं । जहाँ जातीं वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता । ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों ने नंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी को यह पद मिलकर भेजा था—

रवनि श्री तुलसी कुछ मूरन दूरम-दाम गोमाई ।

बाहिं बार प्रनाम करहुँ, अब दारु सोह-गुमुराई ॥

घर के हरजन हमारे जेने सबद उवाचि कहई ।

साधु संग जर वजन कान मोहि देन कंजय मारई ॥

मेरे मानसि के सम ही, हरि भगवत गुनहरई ।

हमको कहा उचि कहिको है, तो मिलिन्द समारई ॥

इस पर गोस्वामीजी ने पिनपपत्रिका का यह पद

लिख कर भेजा—

जाके नियम शायदेही ।

सो नर तजिय होति पैरी सम जगति परम सनेही ।

X X X

माने सुषै राम के मनियत मुहद मुनेम्य अहाँ छी ।

भजन कहा भोगि औ वृष्ट, वदुन कहौ कहाँ छी ॥

बाबा येनीमाधवदास कृत 'गोसाईचरित' में भी इस बात का उल्लेख है। अतः इसे केवल इसी तथ्य के आधार पर कि मीरापाई की मृत्यु द्वारा कामें संवत् १६०३ में हो चुकी थी इस घटना को कपोल पद्धत मान लेना ठीक नहीं प्रतीत होता जब तक कि मीरापाई के जन्म-मरण संवत् संशय की संभावना से परे सिद्ध न हो जायें ।

मीरापाई की उपासना "माधुर्य" भाषा की थी अर्थात् वे अपने हृद्देव भीरुणा की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। जब लोग इन्हें सुने मैदान मंदिरों में पुरखों के सामने जाने से मना करते तब वे कहतीं कि 'रुणा' के अनिरुक्त और पुरख हैं फौज जिसके सामने मैं लज्जा करूँ ? मीरापाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नामाजी, भुवदास, प्यासजी, मलुकदास आदि स्वयं भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी-मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक प्रजमाया में। पर स्वयं में प्रेम की तत्त्वज्ञानता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए चार ग्रंथ कहे जाते हैं—गरसी जी का मायरा, गीतगोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद ।

शेष पद इनके नीचे दिए जाते हैं—

बसो मेरे गैरन में मैरुका ।

मोरनि गुरनि, सारिनि गुरनि, गैरा बने रसाध ।

मोर मुहुर मगराइन कुंठ, बदन निकल दिखे भाव ।

भयर गुभास गुभासी राजनि, उर बैरनी भाव ॥

सुदपंक्ति करि लर मोलिन, पुरुर कन्द हवाक ।

मीरा प्रभु गंतन गुणगई, भजवदक गोपाल ॥

मन के बरगि हरि के पार ।

गुना गीत कदम-कीमत मिश्रित-गाल-हरन ॥

जो पाव प्रसाद पाये हँद बदरी-हरन ।

जिन परन भुव भटल कीन्हों राखि भगनी सरन ॥

जिन परन मंदोड भेंखी नखसिखी भी भजन ।

जिन परन प्रभु परस कीन्हे तरी गीतम-परनि ॥

जिन परन धाल्यो गोबरधन गाय-मयरा-हरन ।

दास मीरा छाल गिरार भगम तारन तरन ॥

(१२) स्वामी हरिदास—ये महारमा पुंदावन में

निषार्क-मतांतर्गत टट्टी-संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत-कला-कोविद माने जाते थे। कविता—काज १६०० से १६१७ उहर्ता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत् सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के घेय में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझ कर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास जी ने उसी गान को सुद करके गया। इस मुक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म-संवत् आदि कुछ बात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनातन ब्राह्मण थे अर्थात् कि सहचरि सरनदास जी ने, जो इनकी शिष्यपरंपरा में थे, लिखा है। पुंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ कुछ ऊपड़ जावड़ लगते हैं। पद-विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उरहए हैं। इनके पदों के तीन चार संग्रह 'हरिदास जी की ग्रंथ' 'स्वामी हरिदास जी के पद', 'हरिदास जी की वानी' आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिय—

ज्योंही ज्यों ही तुम रागन हो, ज्यों ही ज्यों ही रहियु हैं, हे हरि !

और नरार्थ पाव परी गुणी बरी कीन के पैर भरि ॥

जरनि हीं अरुनो मायो कियो पाहीं,

कौन करि सक्ती ओ तुम रागी पहरि ।

कई हरिदास विभाग के जमावा की

लकराव रायो उर्द्वेको किनाइ करि ॥

(१३) **सूरदास मदन मोहन**—ये अकबर के समय में संधीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संधीले तहसील की मालगुजारी के कई साल रुपये सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब का सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में फंकड़ पत्थरों से भरे संशुफ भेज दिए जिनके भीतर फागज के चिट यह लिखकर रख दिए—

तेरा लाल संधीले भाप सब साधुन मिलि गढे ।

सूरदास मदन मोहन आधीरात सटके ॥

और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं। कुछ कुछकाल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल संवत् १५६० और १६०० के बीच अनुमान किया जाता है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

भय के मतवारे स्वाम, सोलै प्यारे पलकें ।

सीस मुकुट लटा लुटी और लुटी भलकें ॥

सुर नर मुनि द्वार दखे, दरस देहु कलकें ।

नासिका के मोती सोई बीच लाल लटकें ॥

कटि पीतांबर मुरली कर धरन कुंडल झलकें ।

सूरदास मदन मोहन दरस दीही भलकें ॥

गवन किशोर नवल नागरिया ।

भयनी गुञ्जा स्वाम भुज ऊपर, स्वाम भुज अपने दर भरिया ।

करन विनोद सनि-सानपा-सद, स्वामा स्वाम उमगि रस भरिया ॥

गो लपटाई रहे दर भंतर सरकत मनि कंचन ज्यों जरिया ॥

रसमा की पन दामिनि माहीं, कंदरप कोटि पारने बरिया ।

पूरा मदन मोहन बलिजोरी नैदन्दन रूपमानु-बुलरिया ॥

(१४) **श्रीभट्ट**—ये निष्ठाक संप्रदाय के प्रसिद्ध

गिरान केराय कादमीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म

संवत् १५६५ में अनुमान किया जाता है अतः इनका

कविता-काल संवत् १६२५ या उसके कुछ आगे तक

माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं थे पर 'युगल शतक' नाम का इनका १०० पदों का एक ग्रंथ कृष्णमठों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। 'युगल शतक' के अनिरिक इनकी एक और छोटी सी पुस्तक 'आदि वाणी' भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तब कभी कभी उसी पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान् की भक्तक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार ये यह मलार गा रहे थे—

भीजत कब देखीं हन मैना ।

स्वामान् की सुरंग चूरी, मोहन को उपरना ।

कहते हैं कि राधाकृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़े गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया—

स्वामा स्वाम कुंजतर दखे, जवन जियो बनु मैना ।

श्रीधर उमदि पदा चहुँ दिसि ते धिर भाई जल मैना ॥

इनके 'युगल शतक' से दो पद उद्धृत किए जाते हैं—

भक्तमणि मोहनी मैं जानी ।

मोहन कुंज, मोहन वृंदावन, मोहन जगुना-बानी ॥

मोहनि नारि सरल गोबुद्ध की, बोलनि भक्तनि बानी ।

श्रीधर के प्रभु मोहन नागर, मोहनि राधा रानी ॥

बसी मेरे मैनामि मैं दोह चंद ।

गौर-बदनि रूपमानु-नैदनी, स्वामरसन मैनाचंद ॥

गोलक रहे तुमाय रूप में निराला भावैचंद ।

अप भीमद प्रेमरस-चंपन, बनीं एही रस चंद ॥

(१५) **व्यासजी**—इनका पूरा नाम हरिगम व्यास

था जो ये ओरछा के रहनेवाले सनातन मुनल प्रादप थे।

ओरछा-नरेश मधुकट साह के ये राजगुरु थे। पहले ये

गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे पीछे दिनहगिरिगंजी के शिष्य

होकर राधायज्ञमी हो गए। इनका काल संवत् १६२० के

आस पास है। ये संस्कृत शास्त्रार्थ पंडित थे और मराठा

शास्त्रार्थ करने के लिये मैयाद रहते थे। एक बार वृंदावन

में जाकर गो-दिनहगिरिगंजी के शास्त्रार्थ के लिये लक्ष-

वारा । गोसाईं जी ने नम्रता से पद पर कहा—

पद जो एक मन बहुत दूर करि बहिरै सधु पावो ।
अहं वदं विनति जार तुबनो ज्यों प्रगट विगल गायो ॥
यह पद सुन व्यासजी चेत गए और हितहरियंजी
के अनन्य भक्त हो गए । व्यासजी की मृत्यु पर इन्होंने
इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया—

हुनो हम रसिकन को आधार ।

बिन हरिचंसहि घरस रीति को कौन चलिहै भार ?
को राधा दुलारै गावै, पवन मुनावै चार ?
चुंदावन की सहज माधुरी, कहिहै कौन उदार ?
पद-रचना भव करि द्वैरे, निरस भयो संसार ।
बड़ो भगवान् भगवत् सभा को, उठियो डाढ़ विगार ॥
जिन बिन दिन दिन ठग सम भीखन साहज रूप भागार ।
व्यास एक कुण्डमुद-चंद बिनु उदुगन जूरी चार ॥
जय हितहरियंज जी से दीक्षा लेकर व्यास जी
चुंदावन में ही रह गए तब महाराज मधुकरसाहब इन्हें
ओढ़ाए ले जाने के लिये स्वयं आए, पर ये चुंदावन छोड़
कर न गए और अभीर होकर इन्होंने यह पद कहा—

चुंदावन के रुख हमारे मान जिता मुन बंध ।

गुन गोविंद साधुगन मनि सुन, कछ कृपन की बंध ॥

इन्हें पीठ है अनन्य सीटि करे सो भजन में भंध ।

व्यास इन्हें छोड़ भी मुदारे लाके परियो बंध ॥

इनकी रचना परिमाण में भी बहुत घिसरून है और
विषय-भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की
अपेक्षा व्यापक है । ये भीकृष्ण की बालमीक्षा और
गृह-श्रीला में लीन रहने पर भी योग्य बीच में संसार
पर दृष्टि डालते थे । इन्होंने तुलसीदास जी के
समान ज्यों पार्लंडियों आदि का भी स्मरण किया है
और रसगान के शक्तिरिक्त तत्त्व-निरूपण में भी ये प्रवृत्त
हुए हैं । प्राण, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद
और वार्तायाँ इन्होंने कही हैं । इन्होंने एक 'रास पंचा-
व्यास' भी लिगी है जिसके कुछ संगो में भूल से गूर
रागर में मिला दिया है । इनकी रचना के छोड़े से
उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

भजन कृष्ण भजन में बरपा सी ।

भजन दूध में दही चुकी सी ! चमकी है चमकी सी ।

भाबो नान्ही बूंदन कषु भुंजा से, पवन बहै सुखरानी ॥

मंद मंद गरजनि सी मुनिपद, भाषति मोर-सभा सी ।

इंद्रधनुष बगपंगति होलनि, बोलत कोक कला सी ।

इंद्रवधू छनि छाह रही मनु गिरि पर भजन पया सी ॥

उमगि महीरद रयों मदि फूली, भूली मृगमाला सी ।

रतनि प्यास पातक उयों रसना, रस पीयत हू प्यासी ॥

सुपर तापिका प्रवीन बीना, वर रास रूपो,

व्यास संग पर सुदंग तरनि-संगवा तीरे ।

भार्गवकंद चुंदावन सरद मंद मंद पवन,

उनुमुंज तापद्वय, धुलित कल कुटीरे ॥

दनिन टिकनी मुषाक, नूपुर निमि बलय हाक,

अंग वर सुदंग साक सरल रंग भीरे ।

भाषत बति रंग रूपो, मोष नदि जात कयो,

व्यास रासप्रवाह बड़ो निरति निम सीरे ॥

(सार्थ) व्यास न कयनी काम की करनी है एक सार ।

भक्ति बिना पंडित कृपा उयों लर चंदन-भार ॥

भजने भजने मज छगे चादि भाषत सार ।

उयों त्यों सब को सेहयो एकै गंदकिसोर ॥

प्रेम भजन वा जगत में जाई बिरला कोष ।

व्यास छतन कयों परति है पवि हाथो जग रोष ॥

खली, गुरमा संव जन दन समान नदि भीर ।

अगम पंध है पग धरें छिगे न पावें सीर ॥

(१७) रसखान-ये दिल्ली के एक पठान सरदार
थे। इन्होंने 'प्रेमयाटिका' में अपने को शाही खानदान का
कहा है—

देति गदर हित खाहिये रिती नगर मगान ।

जिनहि बादशाह-वंश की उत्तक लोदि रहगान ॥

संभव है पठान-बादशाहों की कुल परंपरा से इनका
संबंध रहा हो । ये बड़े भारी एप्लायन और गोस्वामी
विद्वत्समाध जी के बड़े उपाधाय शिष्य थे । "दो सौ बापन
दीनयो की पाछों" में इनका जल्लास आया है । उन
पाछों के अनुसार ये पहले एक बलिये के लफड़े पर
आसपन थे । एक दिन इन्होंने किसी को कहने हुए

सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रस-
खान का उस बनिये के लड़के पर है। इस बात से मर्मा-
हत होकर ये श्रीनाथ जी को ढूँढ़ते ढूँढ़ते गोकुल आए
और वहाँ गोसाईं विठ्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही
आत्मायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं
जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मामयती थी
और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये
श्रीमद्भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें
गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें
ध्यान हुआ कि उसीसे क्यों न मन लगाया जाय जिस
पर इतनी गोपियाँ मरती थीं। इसी बात पर ये वृंदावन
चले आए। 'प्रेमवाटिका' के इस दोहे का संकेत लोग
इसी घटना की ओर बताते हैं—

तोरी मानिनी तैं हियो, फोरि मोहनी मान।

प्रेमदेव की छविहि लखि भए मिर्वा रसखान ॥

इन प्रयादों से कम से कम इतना अवश्य सूचित
होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीय थे। यही
प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवद्भक्त में परिणत हुआ। प्रेम के
ऐसे सुंदर उद्गार इनके सर्वियों में निकले कि जन-साधा-
रण प्रेम या भ्रंश-संबंधी कवित्त-सर्वियों को ही 'रस-
खान' कहने लगे—जैसे "कोई रसखान सुनाओं"। इनकी
भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर-मुक्त होती
थी। शुद्ध ब्रज-भाषा का जो चलतापन और सफाई
इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र
हुनैर है। इनका रचना-काल संवत् १६४० के उपरान्त ही
माना जा सकता है क्योंकि गोसाईं विठ्ठलनाथ जी का
मौलिकयास १६४३ में हुआ था। प्रेमवाटिका का रचना
काल सं० १६७१ है। अतः उनके शिष्य होने के उपरान्त
ही इनकी मधुर घाणी स्फुटित हुई होगी। इनकी कृति
परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों
के मर्म को स्पर्श करनेवाली है। इनकी दो छोटी छोटी
पुस्तकें अथ तक प्रकाशित हुई हैं—प्रेमवाटिका (दोहे)
और सुज्ञान रसखान (कवित्त-सर्विया)। और छप्पनभक्तों
के समान इन्होंने 'मोत काव्य' का आधाय न लेकर
कवित्त-सर्वियों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रज-

भूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सर्वदेव इनके अत्यंत
प्रसिद्ध हैं।

मानुष हों तो वही रसखान बसों संग गोकुल गाँव के ग्यान।
जो यशु हों तो कहा बसु मेरो चरौं नित नंद की धनु मैखान ॥
पाइन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर-भारन।
जो लग हों तो बसेरो करौं मिलि कालिदि फूल कंदव की धारन ॥

या छट्ठी भर कामरिया पर राज विहूँ पुर को तजि दारौं।
आठु सिद्धि नवी निधि के सुख नंद की गाय घराय बिसारौं।
मैनन सों रसखान जय प्रज के बन बाग तदाग निहारौं।
केनिक हो कल धौत के घाग करील के कुंजन ऊपर धारौं ॥

अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की
शुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। हाथों की
धीन धीन में यही ही सुंदर व्यंजना है। दो और नमूने
देखिए—

मोर परा सिर ऊपर रागिनी, गुंज की माल तरे पहिरांगी।
भोदि बितारि लैं छट्ठी बन गोपन खायन संग पहिरांगी ॥
भाजतो सोई मेरो रसखान सो तेरे बटे सब खान करींगी।
या मुरली मुरलीपर की अपरान-वरी भरत न धरौंगी ॥

मेस महेस गनेस दिनेस सुरेन्द्रा जाहि निरंतर गाँव।
जाहि भनादि अनंत भगंत भट्टे भभेद सुरेद बगाँव ॥
मारद मे मुक्त व्याध रंजित हारे तऊ पुनि पाव न काँव।
साहि भहीर को छोहरिषौं छटिया पर छऊ दै नाथ न काँव ॥

(प्रेमवाटिका में)

जहि बिनु जाने कापुदि नहि जान्यो जान विवेक।
सोद मेन जेहि जान है रहि न जान दूज मेस ॥
मेमकीछ सों चंमि मर मोरुं मरि सरदि।
मेम परम जाने बिना मरि कोह जंजन नहि ॥

(१७) धुषदास—ये श्री दिनदामिच्छा की मिथ
रचन में हुए थे। इनके अनिरिक्त इनका कुछ जीवन-
मूल नहीं माना हुआ है। ये अधिकतर वृंदावन ही में
रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है और

इन्होंने पदों के अनिश्चित दोहे, चौपाई, कवित्त, सवये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम-तत्त्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलकर इनके ४० ग्रंथ के लगभग मिले हैं जिनके नाम ये हैं—

पुंदायन सत, सिंगार सत, रस-रत्नावली, नेह-मंजरी रहस्यमंजरी, सुतामंजरी, रतिमंजरी, यन विहार, रंग विहार, रस-विहार, आनंद-दसा-विनोद, रंग विनोद, नृत्य विनाय, रंग हुलास, भाग-रस-लीला, रहस्य लता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त-नामावली, मन-सिंगार, भजन सत, प्रीति चौवनो, रस-मुक्तावली, घामन घृह्त पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सितार्न-विचार, रस हीमवली, हित-सिंगार-लीला, मन्त्रलीला, आनंदलता, अनुराग-लता, जीवदशा, धंद-लीला, दागलीला, प्याहली।

नामाजी के मकामाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त-नामावली लिखी है जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संघत दिए हैं, जैसे—सभा मंडली १६०१, पुंदायन सत १६०६ और रसमंजरी १६१८। अतः इनका रचना काल संवत् १६६० से १७०० तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ गमूने नीचे दिए जाते हैं—

('सिंगार सत' से)

स्वयंजन करन तरंग है बसंत के

भंग भंग भंग की भक्ति गहराई है।

मनन को प्रीतिबंध बंधो है बरोहन में,

नेह मय मोन गहरी मुँहो पर भाई है ॥

भजन बसंत मुमुक्षु माको बरि रही,

विरहन बेगरी के मोती की मुद्राई है।

भयो है मुदिन सगीला को मात-भन

जीवन ठगर भुन पृथ रीर पार है ॥

('नेहमंजरी' से)

प्रेम का बंधु बही न सार है। जल्यो काल तहाँ मर सार है।

प्रेम का भुजि बँधो होई। तहाँ मरण रहै बरि कोई ॥

मन मन मान सिद्धो दिन हो। पली पुरी बंधु है न बिको ॥

देखो प्रेम उरगई जवही। हित भुन का बनेगी नवही ॥

('भजन सत' से)

बहु बीनी धोती रही, सोऊ बीनी जाप।

हिन भुन कोम बिचारि है बसि वृंदावन भाप ॥

बसि वृंदावन भाप त्यागि लाजहि अभिमानि।

प्रेमनीन है दीन भावको नृन सम जानि ॥

सकल सार को सार, भजन नृ बरि रस रीति।

रे मन सोच बिचार, रही धोती, बहु बीनी ॥

कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहाँ समाप्त की जाती है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगुप्तरेख महाराज नागरीदास जी, अलपेली अलि जी, चाचा हित पुंदायनदास जी, मगधत रसिक आदि अनेक पदों के हुए भक्त वरावर होते गए हैं जिन्होंने यही सुंदर रचनाएँ की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं। ये कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्णतत्त्व कवि हमारे साहित्य में प्रेम-भाषुर्य का जो सुधास्त्रोत बहा गए हैं उसके प्रभाव से हमारे काव्यक्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता वरावर बनी रहेगी। 'हुलास' को छोड़ा आ आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है।

भक्ति काल की फुंदकल रचनाएँ।

जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य-प्रवाह उमड़ा उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में ही चुका है। यह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। यह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था जिसका प्रयत्नक बल था। न तो उसको पुरस्कार या पुर के लोभ ने उत्पन्न किया था और न मय नोक सकता था। उस प्रवाह-बला के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होगा एक आकस्मिक बात थी। अतः मूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शक्ति-मुक्त को गिनना भारी मूल है। उस शक्ति मुक्त का परि-

नाम स्वरूप जो साहित्य उपलब्ध हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था; सब पृष्ठिप तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासन-काल की अशांति और विषय के बीच दब सी गई थीं और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थीं।

पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति-कुशलता कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे वे अब शाही दरबार में पहुँच कर 'बादशाह' की ध्वनि के बीच अपना करतब दिखाने लगे। जहाँ वंचे हुए हिंदू राजाओं की समाजों में ही कविजन थोड़े बहुत उत्साहित या पुरुस्कृत किए जाते थे वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुरहीम खानखाना ऐसे उद्यमदृष्ट सरदार बना बादशाह तक प्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे—

जाको जस है जगत में, जगन सराई जाहि।

ताको जीवन सकल है, कहत भइअर साहि ॥

साहि भइअर एक सगे चले कान्ह विनोद बिलोकन बाहि।

भाइर में भवला निरखी पकि बिकि चली करि भाइर बालहि ॥

गौ बलि वेनी सुभारि घरी सुगई छवि सौं लखना भइ लाकहि।

बेच कर कमल पदावत काम ज्यों हाथ लिये भइ बालहि ॥

नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे।

यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी-काव्य को अग्रसर करने में अग्रदूत सहायक हुई। धीरे, भृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिये विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गया। जैसा आरंभकाल में दिखाया जा चुका है छंदमय कविताएँ अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर पद्य, कवित्त-संघों और दोहों में हुआ करती थी। जतः

अकबर के राज्य काल में एक ओर तो इस चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला और दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्त्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राज्यकाल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विनोद स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण और भावुक कवि दिखाई पड़े उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है।

(१) छोहल—ये राजपूताने की ओर के थे। संवत् १५७१ में इन्होंने पंच-सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी-मिली भाषा में बनाई जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें पाँच सखियों की विरह-वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं—

देख्यो नगर सुहावना अधिक सुपंगा धानु।

नाई चेंद्री परगदा जनु सुखोदक समान ॥

आई आई सरवर बेगिद सुपंग भरे निगान।

आई आई कुँवा बाबरी सोहई कटिद सार्ग ॥

पंडइ मैं पचदहरे पुनिम कागुन मान।

पंचसहेली पंगई कवि छंदम परगाम ॥

(२) खालदास—ये रायपुरेली के एक हलवाई थे।

इन्होंने संवत् १५८१ में "हृदिचरित्र" और संवत् १५८३ में "भागवत दशमस्कंध" भाषा नाम की पुस्तक अपभ्रंश-मिली भाषा में बनाई। ये दोनों दुग्गर्भ काव्य की दृष्टि से नीची श्रेणी की हैं और दोहे चौपायों में लिखे गए हैं। "भागवत" भाषा इस प्रकार की चौपायों में लिखी गई है—

पंडइ सौं भगवती जहिवा। समर निर्मोहन बानी कहिवा।

माय भवाइ कथा अनुमायो। हरिवासर रजनी उमिबानी ॥

सकल मंत बडे नाथी माया। कलि कैंड डी। जगदनाथ ॥

रावबोली बरिभ भवाया। राजपूत शमशान है भवाया ॥

(३) कृशाराम—इनका कुछ गुणान्न मान नहीं।

इन्होंने संवत् १५८८ में दशमोक्ति पर 'हितवर्णिनी' नामक प्रबंध दोहों में बनाया। गीत या लघु लघु प्रबंधों में यह

बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में गंगावररस का वर्णन किया है पर मैंने 'मुघरना' के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीतिग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं। हिततरंगिणी के कई दोहे विहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ विहारी के पीछे का है क्योंकि ग्रंथ में निर्माण-काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है।—

निधि निधि सिध मुख चंद्र कनि माय मुदि मृतिवासु ।

दिननर्गिनी ही रकी कवि हित धरम प्रकाशु ॥

यों में से एक बात हो सकती है—या तो विहारी ने उन दोहों को जान बूझकर लिखा अथवा ये दोहे पीछे से मिल गए। दिननर्गिणी के दोहे बहुत ही सरस, भाव पूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में हैं। कुछ नमूने देखिए—

लोचन पलक कटाक्ष छर अनिवारि बिच परि ।

मन-मग बंध मुनिन के जगजन सखि विगुरि ॥

भातु खाते ही गई मंदलाल हित ताल ।

बुझु कुमुदिनी के भट्ट निरने भीरे डाल ॥

बनि भायो पारदेस, मैं कतु बर्नन को मानि ।

हमकि हमकि निज मइल में रहैं कैं मुनिन ॥

(४) महापात्र नरहरि चंडीजन—इनका जन्म संवत् १५६२ और मृत्यु संवत् १६१७ में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी। ये लगानी पत्तनपुर के रहनेवाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पय और कविज कहे हैं। इनके बरगए दो ग्रंथ परचम्पार से प्रसिद्ध हैं—'शिवमयीमंगल' और 'छप्पयनीति'। एक तीसरा ग्रंथ 'कविज-संग्रह' भी छांज में मिला है। इनका यह प्रसिद्ध छप्पय नीचे दिया जाता है जिस पर, कहते हैं कि, अकबर ने मोक्ष चंद्र कटाया था—

असिह रन निनु परी मरि अहि मरि मरुन कोर ।

हम संगत निनु पारि, कबह प्रसंगि रीन होइ ॥

भयन चच निज चरहि, बरु अहि चंचल करहि ।

हिंदुन कतु न देरि, बडुन मुकहि न रिचरहि ॥

कह कवि नरहरि अकबर मुनी विनवति गड जोरे करन ।

भरतप कीन मोहि मारियत गुण्डु चाम। सेवइ चाम ॥

(५) नरोत्तमदास—ये सीतापुर जिले के माटो नामक कस्बे के रहनेवाले थे। शिवासिंह-सरोज में इनका संवत् १६०२ में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका 'सुदामा-चरित्र' ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दृष्टि का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृद्यमाहिणी है और इनकी भाषा कला का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और स्पष्टस्थित है। बहुतों के कवियों के सम्मान मरती के शब्द और पात्रय इसमें नहीं हैं। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और लंङकाग्र 'भूषचरित्र' भी लिखा है। पर यह कहीं देखने में नहीं आया। 'सुदामा चरित्र' का यह कविच बहुत लोगों के मुँह से सुनाई पड़ता है—

सीस पगा न क्षमा तन पै, मनु ! जान को भाहि बरी बेहि प्राम ।

घोती फटी खी, फटी हुवरी भट पार्ये उपाह को नहि मामा ॥

द्वार नको द्विज बुकल एक, रहो गकि तो बगुना भभिराम ।

पूछन दीनदाक को चाम, बनावन भावनी नाम सुदामा ॥

छाजन घरी-नीनवरसलना और करणा का एक यह और कविच देखिए—

कैंवे विहाज विहाइन गीं भए कंडक जान लड़े पग मोर ।

हाथ महादुग पाए मग्ग ! तुम भाए हई न कैं, दिन मोर ?

देनि मुशामा की रीन दमा बरना करि कै करमाविधि रोए ।

पानी पतन को हाथ चुपे नहि, भजन के जक लों पग मोर ॥

(६) महाराज टोटरमल—ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ जैय पद पर थे पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत् १५८० में और मृत्यु संवत् १६५६ में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के गवर्नर भी थे। ये जालि के पत्नी थे। इन्होंने शाही दरबारों में हिंदी के रुबान पर फारसी का प्रचार किया जिससे हिंदुओं का मुसलमानों की शिंशा की ओर हुआ। ये प्रायः नीति-संग्रंथी पद्य कहते थे। कोई पुस्तक भी नहीं मिलती, मुद्रक कविच इस प्रकार

उधर मिलते हैं। एक कविता नीचे दिया जाता है—

आर को विचार कहा, रगिका को लाज कहा,
गद्दा को पान कहा, भाँघरे को भारसी।
निगुनी को गुन कहा, दान कहा दारिद्र को,
सेवा कहा सुम की अरंडन की डार सी ॥
मदरी को मुचि कहाँ, सौँच कहाँ खंड को,
नीच को बचन कहा स्यार की पुकार सी।
टोहर सुकपि ऐसे हरी ठी न टारे टैर,
भावे कही सूधी बात, भावे कही फारसी ॥

(७) महाराज धीरवल—इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेशदास। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा—है “संवत् १६३२, शाके १४६३ मार्गवदी ५ सोमार गंगादास सुत महाराज धीरवल धीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितं।” यह लेख महाराज धीरवल के संबंध में ही जान पड़ता है क्योंकि गंगादास और महेशदास नाम मिलते जुलते हैं जैसे कि पितापुत्र के हुआ करते हैं। धीरवल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवासस्थान का पता चलता है।

दिज कबीज कुल करपयी रतनाकर—सुत धीर।
बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरनि—तनूजा सीर ॥
धीर धीरवल से जहाँ उपने कवि भय भूप।
देव विहारीधर जहाँ विरवेधर तदूप ॥

उनका जन्मस्थान तिकर्यापुर ही ठहरता है पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के संधियों में थे और पड़े ही वाफ्यतुर और प्रत्युत्पन्न मति थे। इनके ओर अकबर के धीच होनेवाले विनोद और गुरुकुले उत्तर भारत के शायि गायें में प्रसिद्ध हैं। महाराज धीरवल प्रजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारतापूर्वक सम्मान करते थे। कहते हैं केशवदास जी को इन्होंने एक बार छ लाल रुपय दिए थे और केशवदास जी पैरवी से ओझा-नरेश पर एक करोड़ का उपमाना मुआफ़ कर दिया था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था—

दीन देखि सब दीन, एक न दीनों दुसर दुर।
सो गय हम कहें दीन, बहुत नहिं सान्यो धीरवल ॥

इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलनी है, पर कई सौ कवित्तों का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम प्रसन्न रखते थे। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

उछरि उछरि भेकी झपटै उरग पर,
उरग पे केकिन के लखैं लहकि हैं।
केकिन के सुरति दिए की ना कष्ट है भय,
पृथी करी बेहरि न बोलत बहकि है ॥
कई कवि ब्रह्म पारि हेरत हरिन फिर,
धैर्य बहत बड़े जोर नों गहकि है।
तरनि के ताबन तथा सी भई भूमि रही,
दसहू दिसान में दवारि सी दहकि है ॥

पूत कपूत, कुलपिठनि गारि, ललाऊ परोसि, लगाय न सारो।
बंधु कुबुधि, पुरोहित बंध, बाकर बोन, अतीथ भुतारो ॥
साहब मूम, अदाक सुरंग, किसान कठोर, दिवान गचरो।
मल भने मुनु साह अकबर गारो बाँधि समुद्र में नारी ॥

(८) गंग—ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खानखाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म-काल तथा कुल आदि का ठीक पृष्ठमान नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं पर अधिकतर ये ब्राह्मण ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी नयाब या राजा की आमा से ये हाथी से चिरिया डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने यह दोहा कहा था—

कष्ट न भईया रन बड़े कष्ट न बाजी बंद।
सकल समग्रि प्रणाम करि विद्रोह न करि गंग ॥

इसके अनिश्चित कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख या संकेत किया है। देव कवि ने कहा है—

“एक मये रैन, एक मीन मारे हाथी”।

ये पद्य भी इस संबंध में पठान देने योग्य हैं—

सब देखन को दखत तुलने नहिं मिलन परे कदाहै नाली।
जब बाहु में अये कठो न मरी सब बरद दूक प्रमोद कलाली ॥

गुणशेखर में है नर एक गुनी, कहि गंग को नाम सभा में बतायो ।
गुनि पाई भई परमेस्वर को नथ गंग को लेन गनेस पठायो ॥

‘गंग ऐसे गुनी को गर्वद सो चितारण ।’

बाबा धेनीमाधवदास ने भी गोसाईं चरित्र में इस
घटना का इस प्रकार उल्लेख किया है—

गंग बडेड हाथी कचन माया जेवड गुजान ।

कडमलिया घंघर भगत, कंदि सो गुंयो रिसान ॥

छमा किये नहि गार दिष, रंगे जाति रस रंग ।

माराग में हाथी कियो, झरदि गंग तनु भंग ॥

इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि
बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। ये अपने समय के
नरकाध्य करनेवाले कवियों में सब से थोड़ा माने जाते
थे। दासजी ने कहा है—

मुकरी गंग बुखी अप मुकविन के सरदार ।

बहुते हैं रहीम पानवाना ने इन्हें एक छप्पय पर
छत्तीस लाख रुपये दे डाले थे। यह छप्पय यह है—

कडिग भैर रदि गयो गमन नहि करग कमलवन ।

भदि जन मनि नहि ऐन, तेज नहि बहत पवन धन ॥

दंग मानगर तागो चक चक्री न मिले अनि ।

बहु सुंदरि पडिनी पुरन न करे, न करे रति ॥

सकपलिय गेमु कवि गंग भन, भमित तेज रविरथ भग्यो ।

नामान गान धैरम-गुनन अर्द्धि अघे करि रीग करयो ॥

गारांछ यह कि गंग अपने समय के प्रधान कवि
माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है।
पुराने-संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कविता मिलते हैं।
नरन-हृदय के अतिरिक्त पार्वेदग्रन्थ भी इनमें प्रचुर
मात्रा में था। गौर और गंगावरर के बहुत ही हमनीय
कविता इन्होंने कहे हैं। कुछ अश्लोकियों भी बहुत भार्मिक
हैं। हाथ रज का गुट भी कृत्री निपुणता से ये अपनी
रचना में देते थे। गौर अतिशयोक्ति पूर्ण यन्त्रुनसंग्रह
पदवि पर विरहान का वर्णन भी इन्होंने किया है। वरा
समय की रति की रंजित करनेवाले सब गुण इनमें
पाये जाते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविताकाल

विष्णु की सप्तहर्षी शनाम्दी का मध्य मानना चाहिये।
रचना के कुछ नमूने देखिए—

पैरी ती सलिन संग, चिखो गवन मुन्धो,

सुख के समूह में वियोग-भागि भरकी ।

गंग बहै विविध सुगंध ही पवन बगो,

लागत ही ताके तन भई गिया जार की ॥

प्यारी को पारिषी पीन गयो मानसर कहे,

लागत ही औरै गति भई मानसर की ।

जलकर जरे औ तेषार जरि छार भयो,

जल जरि गयो, पंक सून्धो, भूमि दुरकी ॥

सुखत कृपान भयदान उषों उषों मान,

एकन ॥ एक मानो सुपमा गारद की ।

कई कवि गंग तेरे बन की बपारि लगे,

कृती गजपटा धनपटा उषों सारद की ॥

एने मान सोनित की बरिषों उमदि पंकी,

रही न निछाणी बहूँ मदि में गारद की ।

गौरी गल्ली गिरिपति, गनपति गल्ली गौरी,

गौरिपति गल्ली गूँठ लपकि बरद की ॥

देवन है धृष्टन में दीपय गुणवमान,

कीर चत्तो पारिषी को प्रेम त्रिप जाग्यो है ।

लाक फल देखि के गदान हैंडरान लागे,

देवन बरोही बहुतेरे हगमग्यो है ।

गंग कवि कक गूँठे गुभा उषिराने लवि,

खान निरास दे के निज गूँठ भाग्यो है ॥

येनो छन्दन कृष्ण बगुया में भयो, वारो,

गेमर विगामी बहुतेरन को राखो है ॥

(६) मनोहर कवि—ये एक काठवाले सरदार थे
जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। विश्वसिंहसरोज
में लिखा है कि ये पारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान्
थे और पारसी कविता में अपना उच्चतम ‘मोक्षदी’
रचते थे। इन्होंने कृतप्रयोगही नाम की पुस्तक बनाई
है तथा नीति और गंगावरर के बहुत ही सुन्दर पद

कहे हैं। इनका कविता-काल संवत् १६२० के आगे माना जा सकता है। इनके शृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं पर उनमें कुछ फारसीपन के छंदे मौजूद हैं। दो चार नमूने देखिए—

हंसे वदन, नरगिस नयन, संबुलवारे बाल ।

उर कुंकुम, कोकिल ध्वन, जेहि लखि छावत मार ॥

बिधुरे सुधुरे बीकने घने घने सुधुवार ।

रसिकन को जंजीर से बांधा तेरे थार ॥

भयन मोहिं हिंदू तुच्छ यदि करत संग्राम ।

इक दीपति सौं दीपित काया कासी धाम ॥

(१०) **वलभद्र मिश्र**—ये ओड़छा के सनाढ्य प्रसिद्ध पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के पड़े भार्थे थे। इनका जन्म-काल संवत् १६०० के लगभग माना जा सकता है। इनका मध्यशिक्ष शृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें उन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा संदेह आदि अलंकारों के प्रयुक्त विधान द्वारा किया है। ये केशवदास जी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य-रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाचमने जिस प्रकार रसरीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया उसी प्रकार वलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बना कर चले थे। इनका रचनाकाल संवत् १६४० के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत मीठी और परिमार्जित है, इससे अनुमान होता है कि मध्यशिक्ष के अतिरिक्त उन्होंने और पुस्तकों भी लिखी होंगी। संवत् १८६१ में गोपाल कवि ने वलभद्र कृत मध्यशिक्ष की एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने वलभद्र इन तीन और ग्रंथों का उल्लेख किया है—वलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक और गोवर्द्धन सतसई टीका। पुस्तकों की पोज में इनका 'दूषण विचार' नाम का एक और ग्रंथ मिला है जिसमें काव्य के दोषों का निरूपण है। मध्यशिक्ष के दो कविच उद्धृत किए जाते हैं—

पाद नयन कोकिल के से दृष्ट होइ;

वलभद्र बासर जमीनी कनी बाल में ।

सोभा के सरोवर में बाहर की भाभा कैसी,

देवधुनी भारती मिठी है पुष्पकाल में ॥

काम-कैवल्य कैथी नासिका-वदुष धेरे

खेलत सिकार करनी के मुल-ठाठ में ।

छोचन सिवासित में छोहित छड़ी मानो

बधि गुग मीन छाल रेसम की डोर में ॥

सरकत के सूत कैथी पद्म के पूत भति,

राजन भभूत समराज कैसे तार है ।

मदनूल गुनगाम सुभित सरस स्वाम,

काम मृग कानन के कोहू के कुमार है ॥

कोप की किरन के जलज मल नील वंद,

वपमा ननंत बार खबर सिंगार है ।

कारे सद्वार भंति सोंधे सो सुगंध बाध,

ऐसे वलभद्र नयराजा तेरे धार है ॥

(११) **केशवदास**—ये सनाढ्य प्रसिद्ध कृष्णचंद्र के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १६१२ में और संवत् १६७७ के आसपास हुई। ओड़छा-नरेश महाराज रामसिंह के भार्थे इंद्रीन सिंह की स्वामी में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने में परापर संस्कृत के अच्छे पंडित होते भाए थे। इनके पड़े भार्थे वलभद्र मिश्र भाया के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य-शास्त्र कवि माने गए। इनके आधिर्भाव काव्य से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य-रचना प्रयुक्त भाषा में हो चुकी थी। तब प्रयोगों के उपरान्त ही साधन-प्रयोगों का निर्माण होगा है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य-कर्मों का प्रकार भाषा में पूर्णरूप से करने की इच्छा इनके लिये स्वाभाविक थी।

केशवदास के पहले सं० १४६८ में हनुमान गोदाहर-निरूपण कर चुके थे। इनके उपरान्त गोदाहर सं० १६१४ के लगभग रामभूषण और अन्नकर-चंद्रिका

नाम की दो पुस्तकों में अलंकार-निरूपण किया। ये दोनों ग्रंथ देखने में नहीं आये हैं। इसी समय में चरचारी के मोहनलाल मिश्र ने अंगार-सागर नामक एक ग्रंथ अंगार-रस संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जानेवाले कारनेस कवि ने कर्णामरण, धुतिभूषण और भूष-भूषण नामक तीन ग्रंथ अलंकार-संबंधी लिखे पर अब तक किसी कवि ने काव्य के सब अंगों का निरूपण सम्यक् प्रकार से नहीं किया था। यह काम केशवदास जी ने किया। ये काव्य में अलंकारों की प्रचामना माननेवाले चमत्कारवादी कवि थे। अतः इन्होंने श्रुती, दृष्टक आदि आचार्यों का अनुकरण किया, मम्मट और विश्वनाथ का नहीं जो रसवादी थे। रीति पर इन्होंने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे—कविप्रिया (सं० १६५८) और रतिक्रिया (सं० १६५९)। पहला अलंकार पर है और दूसरा रस पर। कविप्रिया में इन्होंने बहुत से विषयों का समावेश किया—अने, काव्यभेद, अलंकार, दोष, महाकाव्य के वर्ण्य विषय इत्यादि। रतिक्रिया में परिपाटी के अनुसार इन्होंने दानपथ रति-भाव को ही लेकर उसके कई भेद दिखाते हुए अंगार रस के आलंकार आदि का विस्तार से वर्णन किया है। इन ग्रंथों की रचना बहुत मीठी है। उदाहरणों में बड़ी सुंदर कह्यता से काम किया गया है और पदविन्यास बहुत ही अच्छे हैं। इन उदाहरण मुक्तकों में पाण्डेद्वय के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है।

इन दोनों के अतिरिक्त इनका प्रबंध-काव्य रामचंद्रिका (सं० १६५९) भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रबंध-काव्य की दृष्टि से इसमें इन्हें वैसी सरसता नहीं हुई है यद्यपि संवाद बड़े सुंदर उतरे हैं। पहले तो संबंध-निर्वाह ईसा साहित्य दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें कथा के मार्मिक भागों को पद्यभाषा की भावुकता न थी। वर्णन प्रसंगानुमोदित न होकर स्वतंत्र कुटुम्ब-रचना के रूप में जान पड़ते हैं। अलंकारों की इतनी भरमार है कि ये रस में गहायक होने के बरते उसे दबाकर अपनी भव्य रक्षा दिया रहे हैं। दो दो तीन तीन अर्थ वाले अनेक मिल पद इन्होंने रखे हैं। संघ को देखने से

स्पष्ट लभित होता है कि यह केवल चमत्कार और शब्द-कौशल दिखावे के लिये रचा गया है, न कि हृदय की सच्ची प्रेरणा से। इस कला-प्रदर्शन के लिये अधिकतर स्थानों पर केशव ने कादंबरी, अनर्घराघव, हनुमत्प्राद, आदि की उक्तियाँ ही तक नहीं ली हैं बल्कि पाण्डे के या अन्य ज्यों के त्यों उठाकर रख लिए हैं। ऐसी भवस्था में यह आशा नहीं की जा सकती कि इन उक्तियों को हिंदी में स्पष्टता से व्यक्त करने में सर्वत्र सफलता होगी। केशव की कविता कठिन कही जाती है। कहायत गंभीर आती है कि "कवि को दीन न चहै विद्वार्। पृष्ट केशव की कविताई।" यह कठिनता बहुत कुछ संस्कृत शब्दों के भाष्य के हिंदी-पद्य में डीक डीक व्यक्त न होने के कारण आ गई है। गुमान का 'नैरेय काव्य' भी कहीं कहीं इसी कठिनता का उदाहरण है।

जो हो, शास्त्रीय परंपरा पर साहित्य-मीमांसा का मार्ग अच्छी तरह धोलने के लिये हिंदी साहित्य साधारण केशव का सदा श्रेणी रहेगा। खर, मुलसी आदि को सी सरसता और तन्मयता चाहे इनकी पापी में न हो पर रस, अलंकार आदि के विस्तृत भेद-निरूपण और उदाहरण आदि के द्वारा साहित्य के सम्यक् पद्धतोलन का योग्य इन्हीं को प्राप्त है। केशव रतिक्रिया जीव थे। कहते हैं मुश्के होने पर ये एक दिन किसी कुर्च पर बैठे थे। वहाँ श्रियो ने इन्हें 'बाबा' कह कर संबोधन किया। इस पर इन्होंने यह दोहा कहा—

केसर केतन भन की कैरु मर न काहि ।

बंदरुनि गुगलोकनी बाबा कहि कहि जाहि ॥

उपर्युक्त तीन प्रसिद्ध और चट्टे ग्रंथों के अतिरिक्त इनकी रची तीन पुस्तकें और हैं—विभान गीता, पीरसिद्ध-देवचरित और अर्धांगीर-अस-चंद्रिका। इन तीनों की रचना बहुत ही साधारण और प्रायः मोरस है। विभान गीता प्रबंध-कादंबरी के ढंग पर एक छोटा सा ग्रंथ है। पीरसिद्ध-देवचरित में चरित का ग्रंथ छोड़ा है, दान सोम आदि के संवाद बीच बीच में गये हैं।

केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जायें—

जो हीं कहीं रहिषु तो प्रभुना प्रगट होति,
चलन कहीं तो हितहानि नाहिं सहनो ।
'भविं सो करहु' तो उदासभाव, प्राननाथ !
'साथ है चलहु', कैसे लोक लाज बहनों ।
केसवदास की सौं गुन सुनहु, छथेल खाल,
चलेही बनत जो पै नाहिं राज रहनो ।
जैसियं सिसाओ सीख तुमहीं सुजान मिय,
तुमहिं चलत मोहिं जैसो कछु कहनो ॥

चंचल न हूँ नै नाथ, अंचल न लैंची हाथ,
सोयै नेक सारिकाज सुक तो सोबायो जू ।
मंद करी दीप-नुति चंदमुख देखियत,
दारिकै दुराय भाऊ द्वार तो दिखायो जू ॥
गुगन मराल बाल बाहिरै पिदारि देख',
भायो तुम्हें कैशव सो मोहिं मन आयो जू ।
छल के नियास ऐसे बचन-बिलास सुनि
सौगुनो सुरत हूँ तैं स्वाम सुल पायो जू ॥

कैटभ, सों, गरकासुर सों, पल में मधु सो मुर सो जिन माथो ।
लोक पतुंदा राक्षक केराव पुरन वेद पुरान विद्यायो ॥
धी कमला कुच कुंकुममंजित पंडित देव भदेव निहायो ।
सो कर मोगन को बलि है कस्तूरदु मे करतार पसायो ॥

(रामचंद्रिका से)

अहमगत अति प्रात पश्चिमी प्राननाथ भय ।
मानहुं देशवदास कोकनद कोक प्रेम मय ॥
परिपूरन सिंदूर पूर कैंची मंगल पट ।
किंची शक को छत्र मंडो मासिक-मयूर पट ॥
कै सोनित-कलिन कपाल यह किल कापालिक काळ को ।
यह लज्जित शाल कैंची लतत दिग-भामिनि के माल को ॥

विधि के समान हैं विमानाट्ट राजहंस,
विविध विपुष-मुन मेरु सो अचल हैं ।
द्वैपति द्विपति अति सानी दीप देखियग,
दूतरो द्विपीय सो मुदक्षिणा को बल हैं ॥
सागर उन्नगर सो बंदु काहिनी को पति,

छन दान मिय कैंची मूरन भमल हैं ।
सब विधि समरथ राजै राजा दसरथ,
मगीरथ-बध-गामी गंगा वैसो जल हैं ॥

मूलन ही की जहाँ अघोगति वैसय गाह्य ।
होम-हुतासन-धूम नगर पृकै मलिनादय ॥
दुर्गति दुर्गन हीं, जो दुष्टिलगति सरितन ही में ।
श्रीफल कौ अभिलाष प्रगट कविकुल के नी में ॥

कुंतल ललित नील, मुकुटी चमुर, निन
कुमुद कटाच्छ बान सयल सदाई हैं ।
सुग्रीव सहित तार भंगदादि भूपन,
मध्यदेश केसरी सुगग गति भाई हैं ॥
विमहानुकूल सब लच्छ लरउ ज्वरउ बल,
ज्वरराज-सुगरी मुर केसीदास गाई हैं ।
रामचंद्र जू की चमू, राजधी विभीषन की,
रावन की मीसु वर कृप बलि भाई हैं ॥

पक्षी विरिधि मीन वेद, जीव मीर टंजि रे ।
कुवेर वर के कही, न जगत् भीर मंजि रे ॥
दिनेस जादू वरि पैटु गारदादि मंगदी ।
न बाहु चंद मंदपुदि, हन की रामा नदी ॥

(१२) होलराय—ये प्रामभट्ट अकबर के समय
में हरियंशराय के आधित थे, और कमी कमी शाही
दरबार में भी जाया करते थे । इन्होंने अकबर ने कुछ
जमीन पाई थी जिसमें होलपुर गाँव पताया था । कहते
हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं जमीन को
दिया था जिसपर इन्होंने कहा था—

होला तुलसीदास को जाल टार को मोक्ष ।
गोस्वामीजी ने यह उत्तर दिया—

मोन मोल बसु हैं, नहीं सेदु मय बनि होय ॥
रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये
केवल राजाओं और दरबारों को सिखाया नहीं था
करने थे जिसमें जनता के लिए बेरस बोई किंग्दम
करने नहीं था कि इनकी रचना सुगम रहती । अकबर

यादशाह की प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्त लिखा है—

विष्ठी में न तबल है, बरन नान मुगल बैसो,

है ना मगर बड़ि भागता मगर में ।

गंग से न सुनी, तानमेन में न तानबाज,

मान में न राजा भी न दाता बीरपर में ॥

मान मानमाना में, न, मर नहरि में न,

है ना अगाधुनि साह अकबर में ॥

(१३) रहीम (अब्दुरहीम खानखाना)—

ये अकबर यादशाह के अभिमायक प्रतिज्ञा मोगल सर-
कार केरत गाँ खानखाना के पुत्र थे । इनका जन्म संवत्
१६१० में हुआ । ये संतरल, अरबी और फारसी के पूर्ण
विद्वान् और हिंदीकाव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे । ये दानी
और पदोपहारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने
जाते थे । इनकी दानशीलता हृदय की सभी प्रेरणा के रूप
में थी, कीर्ति की कामना से उसका कोई सम्पर्क न था ।
इनकी सभी विद्याओं और कवियों से सदा भरी रहनी
थी । गंग कवि को इन्होंने एक बार छत्तीस लाख रुपये
दे डाले थे । अकबर के समय में ये प्रधान सेनानायक
और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे ।

ये जहाँगीर के समय तक वर्तमान रहे । लखनौ में
भीगाया देने के अपराध में एक बार जहाँगीर के समय में
इनकी सारी जमीर जप्त हो गई और ये कैद कर लिए
गए । कैद में झूठने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ
दिनों तक बड़ी होत रही । पर जित्त मनुष्य ने 'करोड़ों
रुपय दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुक्त न सोचा
कसकर पीछा पाएगा' ये कैद झूठ सचका था ! अपनी
रक्षिता का सुख याम्य में होते उसी समय होता था
जित्त समय इनके पास कोई याचक आ पहुँचता और ये
कसकी पड़े साहायता नहीं कर सकते थे । अपने अ-
वस्था के अनुभव की ध्वंजना इन्होंने इस दोहे में की है—

कभी भी सीधे कले ईश होव न भीम ।

कम में रहिबो बुद्धिमानि कविन होव रहीम ॥

संक्षिप्त के समय में जो लोग सदा घटे रहते हैं विपद्
आने पर उनमें से अधिकतर किनारा धींचते हैं इस
बात पर सोच कर रोता है—

ये रहीम दर हत किए, मॉगि मनुष्यी मारि ।

यातो यातो छोड़िए अब रहीम ये मारि ॥

फहते हैं कि इसी दीन वृथा में इन्हें एक याचक ने
आ घेरा । इन्होंने यह बोधा लिखकर उसे सीपों-नरेण के
पास भेजा—

धिप्रवृत्त में रहि रहे रहिमत भयभरोत ।

आपर त्रिपदा पति है दो भाग यदि देस ॥

सीपानरेण ने उस याचक को एक लाख रुपये दिए ।

गो० तुलसीदास जी से भी इनका बड़ा स्नेह था ।
ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या
के विवाह के लिये धन न होने से घरवाया हुआ गोस्वामि-
जीजी के पास आया । गोस्वामी जी ने उसे रहीम के
पास भेजा और बोहे की एक यह पंक्ति लिखकर दे दी—

सुरगिय नरतिव नारतिव यह यादत सब कोय ।

रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विवाह
किया और बोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके
दे दी—

गोद लिए हुकसी फिर हुकसी सो सुन होव ॥

रहीम ने बड़ी बड़ी बड़ाईयाँ की थी और मोगल
साम्राज्य के लिये न जाने कितने प्रदेश जीते थे । इन्हें
जागीर में बहुत बड़े बड़े गृहे और गढ़ मिले थे । मंतरा
का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था । ऐसे अनुभवों के मार्मिक
पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी ।
अपने उदार और ऊँचे हृदय को संसार के पास्तविक
ध्वजहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की
है उसीकी ध्वंजना अपने दोहों में की है । तुलसी के
वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी-मारी भूभाग में
सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं । इसका कारण है जीवन
की सभी परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव । रहीम के
दोहे वृंद और गिरिधर के पद्यों के समान कोरी नीति के
पद्य नहीं हैं । उनमें मार्मिकता है, उनके भीतर से एक
तन्मा हृदय भाँक रहा है । जीवन की सभी परिस्थितियों
के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जित्त कवि
में होती वही जनता का व्यापक वीर होता । रहीम का
हृदय, द्रवीभूत होने के लिये, कल्पना की उड़ान की अंतर्भा

नहीं रखता था। यह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। यरवै नायिका-भेद में भी जो मनोहर और रस छलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं—कल्पना के भूटे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है।

भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी—पच्छिमी और पूरबी—दोनों काव्यभाषाओं में समान कुशल थे। यरवै नायिका भेद पड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियाँ ऐसी सुभाषनी हुईं कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं पर इन्होंने, यरवै, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद सब में योड़ी बहुत रचना की है।

रहीम का देहायसान संवत् १६८२ में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे—रहीम दोहायली या सतसई, यरवै नायिका-भेद, शृंगार सोरठ, मदनपदक, रासपंचाध्यायी पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकर जी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है, जैसे—नगर-शोभा, फुटकल यरवै, फुटकल कवित्त सवैया, और रहीम का एक पूरा संग्रह 'रहीम रत्नावली' के नाम से निकाला है।

कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विधाओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीयान भी बनाया था और 'याक़ात बायरी' का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है, जैसे—रहीम काव्य हिंदी-संस्कृत की खिचड़ी है और 'सेट कीतुकम्' नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

(सतसई या दोहायली में)

दूर दिन परे रहीम कह मूल्य सब पहिचानि ।
सोच नही बिद्वानि को जी न होय दिन-द्वानि ॥

कोठ रहीम जनि काहु. के द्राघ गण पहिनाप ।
संपति के सब जात हैं, चिरनि सदै छे जाय ॥
ज्यों रहीम गति दीप की, कुट कपूत गति सोय ।
बारे उजियायो लगी, बड़े भँपेरो होय ॥
सर सृपे पंछी उड़ें, भीरे सारन समाहि ।
दीन दीन बिन पंच के, कहु रहीम कह जाहि ॥
मौगत मुकरि न को गयो, केहि न त्यागियो साथ ।
मौगत भागें सुख छोड़ि, ते रहीम रघुनाथ ॥
रहिमन ये नर मरि सुके, जे कहुँ मागन जाहि ।
उमत्त पहिले बेमुग, जिन मुग निरुसत "माहि" ॥
रहिमन रहिला की मछी जी परी चिन लाय ।
परसत मन मेलो कर सो मँदा जरि जाय ॥

(यरवै नायिका भेद से)

भोरहि कोलि कोइलिया बड़गि नाय ।
धरी एक भरि भलिया रट्ट गुपचार ॥
बाहर छेकें दिवसा बान जाह ।
सासु ननद पर चहुँपन देनि पुराह ॥
विय आवत भँतनैया उठि के लीन ।
बिहँसत चतुर तिरियवा बंडक दीन ।
छेकें मुसर गुरिया विय के साथ ।
छर्छ एक छरिया बरसग पाय ॥
पीनम इक शुभतिनिवाँ मोहि देइ आहु ।
जेहि जवि तोर बिरहया वरष निवाहु ॥

(मदनपदक से)

कलित कलिन आग वा जराहिर उदा पा ।
बदल-बगन-बाग चरिनी ॥ गहा धा ॥
कटिपट बिच मेंन पीन रोला बरेन ।
भनि, बन बलबेन यात मेरा बदेन ॥

(नगर-शोभा में)

उलझ जनि है कादूरी देखत चिन मुभाय ।
परम पाद लख में इम परमान कटे पाय ॥
कपूरंग हरिजन में छरलसी इतराव ।
झनी रनी बिरिच दाब पुगुन-बन्ध में शराव ॥

बनिपाहनि बनि बाहूँ, धिदि रूप की हाट ।
 देम पेक तन देरि के मदीय दानि बाट ॥
 गम्भ गतायू कानि धम धीह जोरि मुसकानि ।
 होदा मारनि बिह की बिज चिन्ता घटि जाति ॥

(मुद्ररूप कविग आदि ने)

बदन सो जान पहचान के रहस्य कहा,
 जो है कानगर ही न गुप्त देनहार है ।
 मीनहर गुरम सो मेह छियो पारी देन,
 साहू है कमल जारि दानर गुहार है ।
 तीरनिधि माहि धौनो, संकर के सीस बधो,
 तऊ ना कलंक नाथो, मसि में खदा रहे ।
 बड़ा रित्तार मा बखोर-दरबार है,
 है कलानिधि कार तऊ चालन भोगार है ॥

जानि हुनी छवि गोहन में मनमोहन को जनि ही लज्जधानी ।
 नागरि मारि नई मन की डगहूँ मैदनाक को रीसियो जानो ॥
 जानि भई विरि के बिगई तब भाव रहस्य पई उर आनो ।
 क्यों कमलन दगातक में चिरि तीर सो मारि है जात निखानो ॥

कमलरूप धैर्य की डगमगि ।

बिसरनि माहि, सगी । गो मन में मंद मंद मुसकानि ।
 बगुना की बगबरो मनुष्य, गुवारगी बनतानि ॥
 मदी रहि बिज उर बिमान की मुकुताम पहतानि ।
 मृग्य तामय पीनावर हू की चहर बहर चरतानि ॥
 अनुदिन धीरुदावन मर में भावन आवन जानि ।
 भव रहस्य बिज में न हासि है मकन स्वाम की जानि ॥

(१४) कादिर—कादिर बहुत विदानी जिला हर-
 दोर के रहनेवाले और मियद इमानीम के गिरफ्तार थे । इनका
 जन्म सं० १९१४ में माना जाता है अतः इनका कविता-
 काल सं० १९९० के आस पास समझा जा सकता है ।
 इनकी कोई पुस्तक भी नहीं मिलती पर मुद्ररूप कविग
 पार जाते हैं । कविता ये कलमों भाव में अच्छी करने
 थे । इनका यह कविग लोगों के सुंद से बहुत सुनने में
 आता है—

गुन को न पूरि कोऊ, भीगुन की बाज पूरे,
 कहा मयो मुई । कलिकात सी गतानो है ।
 पोधी की पुरान-शान उठन में सारि देव,
 गुगुन चवाहन को मान थरानो है ॥
 कादिर कहन वासों कानु कहिबे की माहि,
 जगत की रीति देनि गुप मन मानो है ।
 छोड़ि देगी दियो सब भोजन सों भोति भोनि,
 गुन ना हितानो, गुनगाहक हितानो है ॥

(१५) सुधारक—सैयद सुधारक अली खिलसामी
 का जन्म सं० १९५० में हुआ था अतः इनका कविता-
 काल सं० १९५० से पीछे मानना चाहिये ।

ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित
 और हिंदी के सहज्य कवि थे । जान पड़ता है ये केवल
 शृंगार की ही कविता करते थे । इन्होंने नायिका के
 अंगों का वर्णन बहुत विस्तार से किया है । कहा जाता है
 कि दस अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर सी सी
 दोहे बनाए थे । इनका प्राप्त ग्रंथ “अलक-शतक और
 और तिल-शतक” उन्हीं के अंतर्गत है । इन दोहों
 के अनिरुक्त इनके बहुत से कविस सर्वथे संग्रह संग्रों में
 पाए जाने और लोगों के सुंद से सुने जाते हैं । इनकी
 उत्प्रेक्षा बहुत बड़ी खड़ी होनी थी और वर्णन के उत्कर्ष
 के लिये कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे । कुछ
 समुने देखिए—

(अलक-शतक और तिल-शतक से)

परी सुधारक निच बदन अलक भोज भवि होन ।
 मयो चंद की मोर में रही गिरा सी सोप ॥
 बिजुल दूर में मन दण्डी छत्रिजल-मृदा निगारि ।
 बदन सुधारक तपि निच अलक-धोरी सी बरि ॥
 बिजुल दूर, दण्डी-अलक, निम सुधारक रग कैत ।
 बारी पैम गिरा की सीचन मनमद-उल ॥

(मुद्ररूप ने)

कनक-बदन बाज, मयम-मयम भाव,

मोतिन के भाव उर मोहें भरी मोति है ।
 चंद्र चानू चान चंद्रमोरी मोहरी भी
 जात ही जगदाय वग को मुग्धकति है ।

चूनी विचित्र स्थापन सजि कै सुधारक जू,

ढाँकि नख सिख सैं निपट सकुपाति है ।

चंद्रमे लपेटि कै, समेटि कै नखत मानो,

दिन को प्रनाम किणुं राति चली जाति है ॥

(१६) बनारसीदांस—ये जौनपुर के रहनेवाले एक जैन जीहरी थे जो आमेरमें भी रहा करते थे । इनके पिता का नाम खड्गसेन था । ये संवत् १६४३ में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने संवत् १६६८ तक का अपना जीवनवृत्त अर्द्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है । उससे पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुछ रोग भी हो गया था । पर पीछे ये संमेल गए । ये पहले शृंगाररस की कविता किया करते थे पर पीछे ध्यान हो जाने पर इन्होंने ये सब कविताएँ गोमतो नदी में फेंक दीं और भ्रानोपदेश पूर्ण कविताएँ करने लगे । कुछ उपदेश इनके प्रजभाषा ग्रंथ में भी हैं । इन्होंने जैनधर्म-संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं । अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चला है—

बनारसी-विलास (कुटुंबल कवित्तों का संग्रह),
माटक-समयसार (कुंदकंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार),
नाममाला (कोश), अर्द्ध कथानक, बनारसी परवृत्ति, मोक्ष-पदी ध्रुप-पंदना कल्याण मंदिर भाषा, वैदनिर्णय-संचा-यिका, मारगन दिया ।

इनकी रचनाशैली सुष्ट है और इनकी कविता ब्राह्म-पंथी सुंदरदास जी की कविता से मिलती जुलती है । कुछ उदाहरण लीजिए—

भीरू ते हिरदय की भाँति ।

जे करवैं अपनी सुख-संपति, धम की संपति भारी ॥

मिन भाँतिन तो निरति भेद शुन ज्ञानी जान विचार ।

जिन भाँतिन सों नति सारूप मुनि ध्यान धरना भारी ॥

भया सों विचार मीनि, माया ही में हार जीनि,

मिय हउ रीति दीये हासिय की मकरी ।

पंगुल के जोर दीये मोह गहि रहै भूमि,

लौही पाई गाई है न छर्दि टेक पकरी ॥

मोह की मरोर सों मरम की न डोर पावै,

पावैं चहुँ ओर ज्यों बड़ाई जाह मकरी ।

ऐसी दुखदि भूलि, घट के शरोपे झलि,

कृती छिरे ममता जौवन सों जकरी ॥

(१७) सेनापति—ये अनुपग्रहर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था । इनका जन्मकाल संवत् १६४६ के आस-पास माना जाता है । ये बड़े ही सद्बुद्ध कवि थे । ऋतु-वर्णन तो इनके ऐसा और किसी कवि ने नहीं किया है । इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति-निराकरण पाया जाता है । पद-विन्यास भी इनका सलित है । कहीं कहीं चिरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है । सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे । अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है—

दीक्षित परशुराम दादा हैं बिदिन नाम,

जिन कीन्हें अश, जादी विदुल पढ़ाई है ।

गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके,

गंगाजीर बसति 'भक्त' जिन पाई है ।

महा जानमनि विद्यादान हूँ मैं विद्यामनि,

हीरामनि दीक्षित मैं पाई पंडितगई है ।

सेनापति सोई सेनापति के प्रगाढ़ जादी

गय कवि जानई गुनग कविगई है ॥

इनकी गद्योक्तिएँ स्पष्टकली मही, उचित ज्ञान पड़ती हैं । अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे । जान फूटा है कि गुणगमानों पर-वारों में भी इनका अच्छा मान रहा क्योंकि अपनी विरक्ति की ओरकें में इन्होंने कहा है—

बेगो बरी मोर पिये बरम छिछोड़ गाने

हृमरी न होइ दू मोर दरगार ।

भायी मैं सारा कीनि गई है बारा, नक

दुर्जन-दरम कीक लग न

विद्या अनुविद्या, चर धीन

मेवापति है मुक्ति

चारि-वर्ग-मणि मणि पापें बमलेखन के,
पापक मलेखन के भारों को बहाए ॥
सिपासिह सरोज में सिला है कि पीछे इन्होंने दोष
संन्यास तो किया था । इनके भक्तिभाव से पूर्ण अनेक
कविज 'कविज रत्नाकर' में मिलते हैं । जैसे—

महा मोह-मंदन में जगज-जकन में,
दिन दुप-मुंदन में जान है बिदाय की ।
गुन को न लेख है, कणेश सब मॉलिन की,
सेनारवि पारी में बहल मकुलय के ॥
भावे गम देती धारवा परितार लभों,
बारी मोह-लाज के गमाज विसरण के ।
हरिजन-मुंजनि में, कृपाजन कुंजनि में,
रही धृति कहुँ तारत तर जाय के ॥

यद्यपि हम कविज में गृन्दाजन का नाम आया है पर
इसने उपारुप राम की जान पड़ते हैं क्योंकि ग्रन्थान ग्रन्थान
पर इन्होंने 'सिपासिह', 'सीतापति', 'राम' आदि नामों
का ही समर्थन किया है । कविजरत्नाकर इनका सबसे
विष्णु ग्रंथ जान पड़ता है क्योंकि उसकी रचना
संवत् १३०६ में हुई है, यथा—

संदन साध ही छ में लेह सिपासिह पाप ।

सेनारवि कविता सारी समन सारी सहाय ॥

इनका एक ग्रंथ 'बाप-बन्धुपदुम' भी प्रसिद्ध है ।

अज्ञा कि पहले कहा जा चुका है इसकी कविता
बहुत ही मर्मस्पर्शिणी और रचना बहुत ही मौढ़ और
मोक्षत है । भाग पर देता विष्णु अधिकार कम कवियों
का देना जाता है । इसकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य
प्रकटाया जा ही है, संस्कृत-शब्दावली पर अप्रतियत
गही । अनुमाग और पमक की प्रयुक्त होने हुए भी
कही गही हृदिमता गही आने पाई है । इनके अनुपम
के अनेक कविज बहुत से लोगों को पंज है । रामचरित-
संघी कविज भी बहुत ही ओष्ठपूर्ण है । इसकी रचना
के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

कवि को मणि गुणज छुई रई मरई,

बाज नुन मॉलि माल माला को ।

गंजना करि की है कंठगत है कविज काही,

राजी मवि उपर धारा देते साज को ॥
गुनी महामन ! चोरी होति पार पार की,
सते सेनारवि कही छवि उर साज को ।
कीजियो बहार औ पुरारी भाई कोउ सोरी,
विज की ही यात्री में कवितान के न्याज को ॥

हृज की छानि तेज सहस्री करि लई,
ज्वालि के जाल पिकराल बरसत है ।
छवि पारि जग हारत छानि, सीरी
छंद को पकरि पंथी पंथी शिरमत है ॥
सेनारवि नेक दुपहरी करुण होन
चमका विषम जो न पाय नारकन है ।
मेरे जान वीन सीरी रीर को पकरि काहु
परी एक रैति कहुँ पामे वितत है ॥

सेनारवि उनए नए जलए साधन के,
चारिहू दिसान गुमरत भरे सोव है ।
सोमा धारसने न बलाने जात हैहू मॉनि
आने हैं पहार मारों काजर के होव है ॥
पम गों पगन छयो, निमिर सपन भयो,
देगि न पारन मारों रवि गयो सोव है ।
चारि माध भरिस्थान निजा को धाम मारि
मेरे जान पाही में रहत हरि सोव है ॥

नूरि नुनगई सेनारवि गुनगई देगी,
भाई ननु पावन न पाई प्रेम-नतिवों ।
धीर जकपर की गुनन पुनि धरकी भी
बारी गुनगिन की मोह-मरी छतिवों ॥
भाई गुनि नर की, दिव में जानि नरकी,
गुमिर मान प्यारी वद मोक्षम की कतिवों ।
गोंनो मॉनि आनन की माल मममान की,
दव गई बाज की साजन की रतिवों ॥

कवि को माल कविज-गुनगई,
रहरी न के हृज करि नन विदलत को ।
गुनगई मारी पाई रति भयो टारी,
सेनारवि नन कायो रामचंद्र गुनगई को ॥

कण्ठ कहलि रसो, कुंडली टहलि रसो,

दिग्गज दहलि प्रास बरो चकचाल को ।

पॉय के भरत अति भार के परत भयो;

एक ही परत मिलि सवत-बताल को ॥

रावन को घोर, सेनापति, रघुवीर जू की

आयो है सरन छौंदि ताही मद अंध को ।

मिलत ही ताको राम कोप कै करी है ओष

नाम जोय दुर्जन दहन दीनबंध को ॥

देलौ दानवीरता-निदान एक दान ही में,

दीन्हे दोऊ दान, को बलाने सत्यसंध को ॥

छंका दसकंधर की दीनी है विभीषन को,

संका विभीषन की सो दीनी दसकंध को ॥

सेनापतिजी के भक्तिप्रेरित उद्गार भी बहुत अनुभूत और चमत्कारपूर्ण हैं। "आपने करम करि हौं ही निय-होगो तो तो हौं ही करतार, करतार तुम काहे के ?" पाला प्रसिद्ध कविचंद्र हर्षों का है।

(१८) पुहकर कवि—ये परतापपुर (जिला मैनपुरी) के रहनेवाले थे पर पीछे गुजरात में सोमनाथजी के पास भूमिर्नाथ में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहाँगीर के समय में वर्तमान थे। कहते हैं कि जहाँगीर ने किसी यात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। यहीं कारागार में इन्होंने 'रसरतन' नामक ग्रंथ संवत् १६७३ में लिखा जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस ग्रंथ में रंभापती और सूरसेन की प्रेम-कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई हैं, प्रबंध-काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। कल्पित कथा लेकर प्रबंध-काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी-कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं पर उनकी परिपाटी पिटुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से 'रसरतन' की हिंदी-साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिये।

इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के है

जिस ढंग के शृंगार के मुक्तक-कवियों ने किए हैं। पूर्व राग, सखी, मंडन, नखशिख, प्रभु वर्णन आदि शृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उद्धृत पद्य पठ्यास्त होंगे—

खले मैमंत झमंत मत्ता। मनो पदल न्याम माधे चलता ॥

बनी बागरी रूप रानंत दंता। मनो बग भागाद पौंति उरंता ॥

छलें पीत छाले, सुगलें डझलें। मनो चंचल घंभि छाया छललें ॥

चंद की बजारी प्यारी नैनन निहारी बरे

चंद की कला में दुति बूनी दरसानि है ।

छलित कृतानि में छता सी गहि सुम्मारि

माछती सी बूझै जब मृदु मुसकानि है ॥

पुहकर कहे जिन देखिप बिनागै निग

परम विधिप्र चाद विप्र मिलि जानि है ।

भावे मन माहि सब रहै मन ही में गदि,

नैननि पिछोके बाल नैननि समानि है ॥

(१९) सुंदर—ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहाँ के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर महा-कविराय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत् १६८८ में 'सुंदर शृंगार' नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। इसमें अतिरिक्त 'सिंहासन यत्तीसी' और 'बारहमासा' नाम की इनकी दो पुस्तकें और कही जाती हैं। यमक और अनुमात्र की और इनकी कुछ विशेष प्रशंसा जान पड़ती है। इनकी रचना शब्दचमत्कार-पूर्ण है। एक उदाहरण दिया जाता है—

काहे गए बसन पति भाए बगन गु

मेरो बगु बग न रहन उर लगे ही ।

मोहैं निरलीहैं कवि सुंदर सुखन कोहैं,

कटु भावोंहैं मोहैं जारे लग जाने ही ॥

परायों में पाव हुने परायों में पाव मरि,

परायों में पाव निरि जारे बगुनगे ही ।

बीन बनिया के बीन बीन बनिया के बीन,

बीन बनिया के बीन लगे गंगे प्रागे ही ॥

उत्तर-मध्यकाल

(रीति काव्य)

१३००-१६००

हिंदी-काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। संवत् १५६८ में कृपागम भोड़ा बहुत रस-निरूपण भी कर चुके थे। उसके उपरान्त गोप कवि ने सन् १६१५ में अलंकारों की ओर भी ध्यान दिया और रामभूषण और अलंकार-चंद्रिका नाम की दो पुस्तकें लिखीं। उसी समय के लगभग चरणादी के मोहनलाल मिश्र ने भट्टगारनागर नामक एक ग्रंथ भट्टगार संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथी कर्त्तेश कवि ने कर्णामरण, श्रुति-भूषण और भूष-भूषण नामक तीन ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। रस-निरूपण और अलंकार-निरूपण का इस प्रकार गुणपात हो जाने पर केशवदासजी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शारीर्य पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य-रीति का सम्यक् प्रतिपादन पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीतिग्रंथों की अविरल और अनरुद्ध परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्रायः पचास वर्ष पीछे चला और यह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को तोड़कर नहीं। केशव के अनंतगत इस बात का उल्लेख हो चुका है कि केशव ने काव्य के आलंकारों के निरूपण में रंजी और रसक का अनुकरण किया था। पर पीछे से हिंदी-काव्य में जो रीतिग्रंथों की परंपरा चली यह चंद्राशोक और कुचनपानंद को आधार मानकर चली। इन्हीं सब चारों में रीति-काल का आरंभ केशव से नहीं माना जा सकता।

रीति-काल का आरंभ वितामलि विपत्ती से मानना चाहिए जिसमें संवत् १३०० के कुछ आगे पीछे 'काव्य-विवेक', 'कविचुल-नन्दन' और 'काव्य-प्रकाश' ये तीन ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और निरूपण या संशुद्धि पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरान्त तो स्वल्पग्रंथों की आगमन भी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली

ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सर्वथा लिखना। हिंदी-साहित्य में यह एक अनूठा दरप पड़ा हुआ। संस्कृत-साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी-काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिये जिस सूक्ष्म विवेचन और पद्यांश-लोचन-शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अद्यांश लक्षण देकर अपने कवि-कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय काव्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक् सीमाओं या तर्क वितर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्राशोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण बांध कर सुट्टी ली।

उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण-ग्रंथ की परिपाटी पर धन्यता करने वाले जो रीतिज्ञ कवि हुए वे आचार्य-कोटि में नहीं आ सकते। ये घालंग्य में कवि ही थे। उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके अपव्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक् बोध कराने में असमर्थ हैं। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं हैं। 'शब्द-शक्ति' का विषय तो दो ही बार कवियों ने नाममात्र के लिये लिखा है जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहा कहीं ध्यान भाग्य अवश्य आपन्न हो सकती है। काव्य के साधारणता की भेद विप्य जाने हैं—धर्म्य और रस्य। इनमें से रस्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। शारीर्य यह कि इन रीति-ग्रंथों पर ही किंवा रत्नेश्वरी शक्ति का साहित्य-बान कच्चा ही समझना चाहिए। यह सब लिखने का अनिमित्त यही केशव हमारा ही है कि पर

न समझा जाय कि रीति-काल के भीतर साहित्य-शास्त्र पर खूब गंभीर और विस्तृत विवेचन और नई नई बातों की उद्गाधना होती रही ।

इन रीति-ग्रंथों के कर्त्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे । उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना । अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों (विशेषतः शृंगार रस) और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए । ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षण-ग्रंथों से चुनकर इकट्ठे करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी । अलंकारों की अपेक्षा नायिकाभेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा । इससे शृंगाररस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक-रचना हिंदी में हुई । इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में हुआ कि उसके एक एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए । इस रस का सारा धैमय कवियों ने नायिका-भेद के भीतर दिखाया । रस-ग्रंथ वास्तव में नायिका-भेद के ही ग्रंथ हैं जिनमें और दूसरे रस गीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं । नायिका शृंगार रस का आलंपन है । इस आलंपन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल नल-शिल्प-वर्णन के लिये गए । इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में पद्मस्तु-वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गईं । विमलमं-संघंधी, 'वारहमासा' भी कुछ कवियों ने लिखे ।

रीति-ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी । प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं तथा जगत् के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई । यह एक प्रकार से बंध और परिमित हो गई । उसका क्षेत्र संकुचित हो गया । पाषाणारी घेंघी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से मोचर और अमोचर विषय रस-सिक्त होकर सामने आने से गए । दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत

विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया । कुछ कवियों के बीच भाषा-शैली, पद-विन्यास, अलंकार-विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सकें तो दिखा सकें, पर उनकी आभ्यंतर प्रकृति के विशेषण में समर्थ उद्य कोटि की आलोचना की सामग्री हम बहुत कम पा सकते हैं ।

रीति-काल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई । भाषा जिस समय संकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर मृदुता को पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे उस व्युत्-संस्कृति-दोष का निराकरण होता और प्रजभाषा-काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है । और नहीं तो वाक्य-दोषों का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ और सफ़ाई आती । बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है । भूपण अच्छे कवि थे, जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेग उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक रूपलों पर सदाय है । यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर चिह्न करने का साहस कवियों को न होता । पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही ।

भाषा की गड़बड़ी का एक कारण प्रज्ञ और अज्ञ की इन दोनों काव्य-भाषाओं का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था । यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती पर यह अपना ढाँचा बाधक बनाए रहती है । काव्य की प्रजभाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही । मृदास की भाषा में यशवन्त भूषो प्रयोग—जैसे, मोर, हमार, बोन, जल, जल इत्यादि—बराबर मिलते हैं । बिहारी की भाषा में 'बीन', 'दीन' आदि में गलती नहीं । रीति-ग्रंथों का विवाह अधिकतर अंध में हुआ । अतः इन बात में काव्य की प्रजभाषा में अज्ञ की प्रयोग और अधिक मिश्र । इन बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया । 'दामिनी में जगने 'काव्य-जिह्व'।

इस भाग में कुंदन-मौन लगी अनिमित्त की दृष्टि हुई थी ।
 कुंदन की पलकें खुल गईं तभी अनिमित्त में मकरंद खोले ॥
 उन्नीस के मुकुतामय द्वे कम मुकुंद द्वे पर आनि पड़े ।
 ललित मो दुनि कंद भवदं कला भैरवदं विद्यां प्रपन्न रूप थी ॥

अभिन्न भूषित के मित आनि भक्तकर्म पंडित उल्लेख लगाये ।
 कहे वहे गुणकाय चिन्तित भोगाय भवदम भोग दिव्यारी ॥
 मंद गुरे पल लीं छविनी, हँसि भीह पदाय अनंद कदाय ।
 जोवन के मंद मग निवा दित मो पति को नित चित्त गुणारी ॥

(२) चोटी—ये असली के चोटीप्रभ थे और संभव
 १३०० के आसपास विद्यमान थे । इसका कोई ग्रंथ नहीं
 मिलता पर पुस्तकें कविता बहुत से सुने जाने हैं जिनसे
 यह अनुमान होता है कि उन्होंने मल्लिका और मदनमोहन
 पर पुष्पकें लिखी होगी । कविता इनकी स्वाधारजनः
 अच्छी होगी थी । भाषा चालीस होने पर भी अनुमास-
 मुक्त होगी थी । ये उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

सदर गिरि छवि मोर पचा इनकी नभ के मुकुता धरि ।
 कदर विपरीत पर बेनी रही, उनको गुनरी के हवा सरि ॥
 समंत निरे आगेरे है मगन रोक सम्यगाय चहे सरि ।
 निगदये सनेह मो राखि कलाय हमारी द्विदे से सदा सरि ॥

कवि बेनी धरं उमड़ है पचा, मोरना बन मोहन बुद्धन ही ।
 सदे विपरीत छवि मंदर ही कदर मन मंद-मनमन ही ॥
 पल्लो गुनरी गुनरी गुनरी, गैर नाक के बल्लु ललन ही ।
 कल्लु ललन मो विपरीत ही, बहिरी विपरीत ही कल्लु ललन ही ॥

(३) महाराज जसवंतसिंह—ये मारवाड़ के
 प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सबसे प्रतापी
 हिंदू महाराज थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर
 बना रहता था । ये शाहजहाँ के समय में ही कई सहायों
 पर आ चुके थे । ये महाराज मरवाड़ के दूसरे पुत्र थे
 और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत् १६५५ में मही पर
 बैठे । उनके बड़े भाई अमरसिंह, जिनका उल्लेख हो चुका
 है, अपने उच्च वयस के कारण विद्या प्राप्त अधिकार-

प्राप्त कर दिए गए थे । महाराज जसवंतसिंह पढ़े
 लच्छे साहित्य प्रमोद और तन्व्यासन-संग्रह पुण्य थे ।
 उनके समय में राजमहल में विद्या की बड़ी चर्चा रही
 और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर
 समागम होता रहा । महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ
 लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से ग जाने कितने
 ग्रंथ लिखाए । औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिये
 मुजराय का सुपेदार बनाया था । यहाँ से शाहजाहाँ
 के साथ ये छत्रपति सिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए
 थे । कहते हैं कि चढ़ाई में शाहजाहाँ की ओ दुर्गम
 हुई यह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से । अंत में ये अक-
 गानों को सर करने के लिये काबुल भेजे गए जहाँ संवत्
 १७३८ में इनका परलोकवास हुआ ।

ये हिंदी-साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं
 और इनका भाषामूल्य ग्रंथ आदर्शों पर एक बहुत ही
 प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है । इस ग्रंथ को इन्होंने पाठ्य
 में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं ।
 प्राकृत्य में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीति-
 काल के भीतर जिनने सज्जन-ग्रंथ लिखनेवाले हुए थे
 वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य
 से ही ये ग्रंथ लिखे थे, न कि पितृ-प्रतिपादन की दृष्टि
 से । पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अप-
 वाद थे । ये आचार्य की दृष्टिपथ से ही हिंदी साहित्य-
 क्षेत्र में आए, कवि की दृष्टिपथ से नहीं । उन्होंने अपना
 'भाषा-भूषण' बिलकुल 'चंद्रालोक' की छाया पर बनाया
 और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया । जिस
 प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के नीचे लक्षण
 और उदाहरण दोनों का मन्त्रित्व है उसी प्रकार भाषा-
 भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण
 दोनों दिये गए हैं । इससे विद्यार्थियों को अस्मिकार बंद
 करने में बड़ा सुवीना हो गया और 'भाषा-भूषण' हिंदी
 काव्य-रीति के ज्ञानार्थियों के बीच फैला ही सर्वप्रथम
 हुआ कि जिससे विद्यार्थियों के बीच चंद्रा-
 लोक । भाषा-भूषण बहुत छोटा था ग्रंथ है ।

भाषाभूषण के अनिवार्य और और भी इन्होंने लिखे

हैं वे तत्त्वज्ञान संबंधी हैं। जैसे—अपरोक्ष-सिद्धांत, अनु-
भव-प्रकाश, आनंदविलास, सिद्धांतबोध, सिद्धांतसार,
प्रयोगचंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं,
जिनसे पद्य-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर
साहित्य से जहाँ तक संबंध है वे आचार्य या शिक्षक
के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार-निरूपण
की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिये 'भाषा-
भूषण' के कुछ दोहे नीचे दिये जाते हैं—

अत्युक्ति—भलंकार अत्युक्ति यह बर्नत अतिसय रूप।

जाबक तेरे दान तें भए कथितर भूष॥

पर्य्यस्तापद्धति—रयस्त छ गुन एक को और विषय भातोप।

दोह सुधापर नाहि यह, बदन सुधापर ओष॥

ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की रूप छाया हैं—

भाषुक्तिरनुतातस्य सौख्योदाय्यादि वर्णनम्।

लघि दातारि राजेंद्र वाचकाः कल्पसाधिनः॥

पर्य्यस्तापद्धतिर्ग्रंथ धर्म भाग्नं निविष्यते।

गद्यं सुधांशुः किं तदि सुधांशुः प्रेयसी-मुपमम्॥

भाषाभूषण पर पीछे तीन टीकाएँ रची गई—एक
'अलंकार-रत्नाकर' नाम की टीका जिसे घंसीधरने संवत्
१७६२ में बनाया, दूसरी टीका प्रतापसाहि की और
तीसरी गुलाब कवि की 'भूषणचंद्रिका'।

४—बिहारीलाल—ये माधुर चीवे कहे जाते हैं
और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुया गोविंदपुर गाँव
में संवत् १६६० के लगभग माना जाता है। एक दोहे के
अनुसार इनकी वाल्यायस्या मुंदेलखंड में बीती और
तत्पचारुषा में ये अपनी सुसराल मथुरा में आ रहे।
अनुमानतः ये संवत् १७२० तक पर्याप्त रहे। ये जयपुर
मित्रा राजा जयसाह (महाराज जयसिंह) के दरबार
में रहा करते थे। कहा जाता कि जिस समय ये कपीश्वर
जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के
प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के
लिये मरलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर सर-
दास की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार

महाराज के पास भीतर भिजवाया—

नहि पताग नहि मधुर मधु नहि विद्यास बहि काल।

अली कली ही सों बँप्यो भागे कीन हवात॥

कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और
तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महा-
राज ने बिहारी की इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की
आशा दी। बिहारी दोहे बना बना कर सुनाने लगे और
उन्हें प्रति दोहे पर एक एक अश्रुफी मिलने लगी। इस
प्रकार सात सौ दोहे बने जो संगृहीत होकर 'बिहारी-
सतसई' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

शृंगार रस के ग्रंथों में जितनी क्याति और जितना मान
'बिहारी-सतसई' का हुआ उतना और किसी का नहीं।
इसका एक एक दोहा हिंदी-साहित्य में एक एक रत्न माना
जाता है। इसकी पचासों टीकाएँ रची गईं। इन टीकाओं
में ४-५ टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं—कृष्ण कवि की टीका
जो कवियों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लूजी लाल की
लालचंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सरनि मिश्र की
टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाष्य
पल्लवित करनेवाले छप्पय, कुंडलिया, सपेया आदि कई
कवियों ने रचे। पठान मुलतान की कुंडलिया इन दोहों
पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
कुछ और कुंडलियाएँ रच कर पूर्ति करनी चाही थी।
पं० अंबिकादत्त व्यास ने अपने 'बिहारी-विहार' में सब
दोहों के भाष्यों को पल्लवित करके रोला मुँद लगाए हैं।
पं० परमानंद ने 'शृंगार समग्रणी' के नाम से दोहों का
संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शृंगों में भी
एक अनुवाद थोड़े दिन हुए मुंदेलखंड के मुंगी देवी-
प्रसाद (प्रीतम) ने लिखा। इस प्रकार बिहारी-संस्फी-
एक अलग साहित्य ही पट्टा हो गया है। इनके से दो इस
ग्रंथ की संप्रतिष्ठा का अनुमान हो सकता है। बिहारी
का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी प्रामाणिक
टीका के साथ अमी हास में प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और
प्रज्ञावान के प्रधान आधुनिक कवि श्रीमन् बापू जगन्नाथ-
दास 'रत्नाकर' में निकाला है। जिसने धर्म और श्रमों
साधपानी से यह संपादित हुआ है आज तक दिखी

नये विरह यदुत्ती विया खरी विकल जिय बाल ।

विठली देखि पयोसिग्यौ हरषि हँसी तिहि काल ॥

इस उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विहारी का 'गागर में सागर' मने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रुढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिकाभेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो विहारी को इस प्रकार की पहली बुझाने का साहस न होता ।

अलंकारों की योजना भी इस कवि ने यड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलभे पड़े हैं पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। 'असंगति' और 'विरोधाभास' की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी हैं—

रग भरसव, दूतत कुटुम, सुलत चतुर-चित मीति ।

परति गौंति दुरजन-दिवे, दुई नई यह रीति ॥

तंतीगाद कवित रस, सरस राग रति रंग ।

अनयूदे यदे, तिरे जे यूदे सब अंग ॥

दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी यड़े अच्छे ढंग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है—

को बाह सों घुटके के खरें उड़ीई नैन ।

छाब नयाद तरकरत करत लैत सी नैन ॥

शृंगार के संचारी भाषों की व्यंजना भी ऐसी मार्म-
स्पृशणी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुँह से बार-बार सुने
जाते हैं। इस 'स्मरण' में कैसी गंभीर तन्मयता है—

खपन कुंज, छाया सुन्दर, सीतल मंद समीर ।

मन द्वे जात भर्ता वही था जसुना के सीर ॥

विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त विहारी ने सुक्तियों भी बहुत सी कही हैं जिनमें बहुत सी नीति संबंधिनी हैं। सुक्तियों में वर्णन वैविध्य या शब्द-वैचित्र्य ही प्रधान रहता है अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द-वैचित्र्य के लिये विहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं—

कपरि सुंर सुपर सुनि सगुनी दीनक-देह ।

तब प्रकाश करि निषे भविष जिनो खनेह ॥

कनक कनक तें सौगुनी मादक्या अधिराय ।

यह खाए बौरान नर, यह पाए बौराय ॥

तो पर पार्सी उरवसी सुनि राधिके सुमान ।

व मोहन के उर बसी द्वे उरवसी समान ॥

विहारी के बहुत से दोहे "आय्यां समशती" और "गाथा समशती" की छाया लेकर पने हैं, इस बात को पंडित पद्मसिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विहारी ने गृहीत भाषों को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है।

विहारी की भाषा चलती होगी पर भी साहित्यिक है। वाक्य-रचना व्यवस्थित है और शब्दों के कर्णों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विरुद्ध करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। 'भूषण' और 'देव' ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गंदत शब्दों का व्यवहार किया है। विहारी की भाषा इस दंग से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही 'स्मर' के लिये 'तमर' ऐसे कुछ विरुद्ध रूप मिलेंगे।

विहारी ने यद्यपि लक्ष्मी-श्रंग के रूप में अपनी 'सत-
खरें' नहीं लिपी है पर 'नयसिख', 'नायिका भेद', 'पद्-
मसुत' के अंतर्गत उनके सय शृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहि-
त्यिक द्राम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा आ चुका
है, दोहों को बनाने समय विहारी का ध्यान लक्ष्मी पर
अवश्य था। इसी लिए हमने विहारी को रोजिकान के
कुटुम्ब कवियों में न रख, उस बात के प्रतिनिधि
कवियों में ही रखा है।

(६) भंडन-वे डिनपुर (सुंदरलाल) के ग्रन्थों में
और संयुक्त १७६६ में राजा मंगरसिंह के दरबार में
प्राप्तमान थे। इनके कुटुम्ब कविज गणों बहुत सुने जाते
हैं, पर कौनों ग्रंथ अवधक प्रकाशित नहीं हुआ है। इनमें
की योजना में इनके पाँच ग्रंथों का पता लगा है—

रस-रसायली, रसविलास, जनक-पचीली, जानकी
जु को प्याह, मैं पचासा ।

प्रथम दो संग रसविरूपण पर हैं यह उनके नामों से
ही प्रकट होता है। संपद-मंथों में इनके कवि-सर्वेय
परस्पर मिलते हैं। "जेर जेर सुखद दुखद अब तेर तेर
कवि मंदन विगुल जदुपची" यह पद भी इनका मिलता
है। इससे ज्ञात पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने
रचे थे। जो पद इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस
कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं। भाषा इनकी बड़ी
ही स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। उसमें
और कवियों का सा शब्दाढंबर नहीं दिखाई पड़ता।
यह सर्वथा श्रेष्ठ—

अति ही तो गई जगुन अर को,
हो बड़ा बड़ी बीर निशि बरी।
पहाप के बारी परा उगरे,
इनने में मागी सीत बरी ॥
रामो वग, पाद बजो न गयो,
कवि मंदन है के बिनाल गिरा।
विभीषणु मंद को बायो, अरि,
गिरि बड़ी गरीब ने रानी बरी ॥

(७) मतिराम—ये रीतिशायन के मुख्य कवियों में
हैं और चित्तमणि और भूषण के भार परम्परा से
प्रभावित हैं। ये तिकर्णपुर (जि० बानपुर) में संवत् १६७४
के लगभग अवसर हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित
रहे। ये मूर्ती के महाशय भावसिंह के यहाँ बहुत
काल तक रहे और पदों के आश्रय में अपना 'ललित
सङ्ग्रह' नामक अनेकवार का संग्रह संवत् १७१९ और १७४१
के बीच किसी समय बनाया। इनका 'दुर्गराज' नामक
विषय का संग्रह महाराज दानुनाथ खोताजी की समर्पित
है। इनका वाम भगोहर संग्रह 'रसराज' किसी को सम-
र्पित नहीं है। इनके अनिर्वहण इनके दो संग्रह और हैं—
'महाविपराज' और 'लक्षण-वर्णन'। विहारी वल्लभ के
संग पर इन्होंने एक 'मतिराम लक्षण' भी बनाई जो
दोनों दुर्गराजों की कोष्ठ में मिली है। इनके दोहरे वाक्यांश
में विहारी के दोहों के सामान्य ही हैं।

मतिराम की रचना की सय से बड़ी विशेषता यह
है कि उसकी सरसता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें
भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दांश-
से सर्वथा मुक्त है—केवल अनुभास के चमत्कार के सिंचे
अशक्त शब्दों को भरती यहाँ नहीं है। अिनमें शब्द और
पात्र्य है ये सब भावव्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीतिप्र-
पाते कवियों में इस प्रकार की स्पष्ट, चलती और
स्वाभाविक भाषा प्रकाश की हो मिलती है—पर बड़ी
कहीं यह अनुभास के जाल में वेतरह अकड़ी पाई जाती
है। कारण यह कि मतिराम की सी रसजिगम और
प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करनेवालों में
बहुत ही कम मिलती है।

भाषा के समान मतिराम के न तो भाष कृत्रिम हैं
और न इनके रयंजक व्यापार और चेष्टाएँ। भाषों को
आसमान पर चढ़ाने और दूर की चौड़ी लाने के केर
में ये नहीं पड़े हैं। भाषिका के विरह-ताप को लेकर
विहारी के समान मत्ताक इन्होंने नहीं किया है। इनके
भाव-व्यंजक व्यापारों की शृंखला खींची और सरल है,
विहारी के समान चक्रवर्तन नहीं। पद्यन-योजना भी
इन्हें बहुत पसंद न थी। अित प्रकार शब्द-श्रुतिपर को
ये वास्तविक काव्य से दृग्गन् पशु मानते थे, उसी प्रकार
व्यास की भूटी बारीकी को भी। इनका सचा कवि-दृष्ट
था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की रंगी
लीकों पर चलने के लिये विषय न होते, अपनी स्वाभा-
विक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभा-
विक और सचो भाव-विमूर्ति दिखाने, इसमें कोई संदेह
नहीं। मारनीय जीवन से छोट कर लिख दूएँ इनके
मर्महारी विचारों में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से
सच की अनुमति के संग हैं।

'रसराज' और 'ललित सङ्ग्रह' मतिराम के ये दो
संग बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन और अनंकार की
गिन में इनका उपयोग बराबर होता आता आया है।
वाक्य में इनमें विषय के ये अनुपम संग हैं। पदार्थों
की समशीलता से अनापास रसों और अर्थकारों का
अपसास होता आता है। 'रसराज' का तो कहना ही

क्या है, 'ललित ललाम' में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत ही सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरलता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और कोई कवि मतिराम की सरसता को नहीं पहुँच सका है। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ उनका पारम्यदृश्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें यह नाद-सौंदर्य नहीं आ सकता है जो कवित्त और सवैया की लय के द्वारा संघटित होता है।

मतिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं।

नायिका

हुँदन को रँग कीको लगी, सलकै अति अंगनि चार गोराई ।
भोजिन में अलसानि विवौनि में मंड विलासन की सरसाई ॥
को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुसकानि मिठाई ।
औं ग्यो निहारिप नेरे ह्ये भननि त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई ॥

परीक्षा

प्यों इन भोजिन सों निहसक ह्ये मोहन को तन पानिप पीये ।
नेह निहारे कलंक लगी यदि गाँव बसे कहु कैसे के जीये ॥
होग रई मन सों मतिराम कहूँ बन जाय बहो तप कीये ।
है बनमाल हिप लुगिप अथ है मुरली अथरा-रस पीये ॥

विशेष-नबोद्ध

बेडि के रानि भजाने नहीं दिन ही में लला पुनि पात लगाई ।
'प्यास लगी, कोठ पानी दे आहो', भीतर धँडि के बाठ सुनाई ॥
बेटी पठाई गई दुलही हँसि हेरि हँसि मतिराम जुलाई ।
कण्ठ के कोठ ध्यान न दीन्ही मुगेह की देखि धँडि धरि आई ॥

सम्पन्न मान

रोज भनंद सों भोजन मँसि चिराई भजान की सलित मुहाई ।
प्यारी के बसत और शिवा की अजानक नाम लियो रसिकाई ॥
आई बने मुँह में हँसो, कोह निवा पुनि चार सी भीड़ चलाई ।
भोजन में गिरे भोज के दूर, मुहास गयो उदि हँस की भाई ॥

तुल्ययोगिता

सुषन को मेडि दिही देस दलिये को चम्पू,
मुमट समूह निसि पारी उमहति है ।
कई मनिराम खादि रोकिये को संगर में,
काहू के न हिम्मत दिह्ये में उलहति है ॥
सयुसाल नंद के प्रताप की छपट सय,
गरीब गनीम-वारीन को दहति है ।
पति पातसाह की हजति उमरावन की
राखी रैवा राव भावसिंह की रहति है ॥

(८) भूपण-वीररस के ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई थे। इनका जन्मकाल संवत् १६७० है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रघु ने इन्हें 'कवि भूपण' की उपाधि दी थी। तभी से ये भूपण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका असल नाम क्या था इसका पता नहीं। ये कई राजाओं के यहाँ रहे। अंत में इनके मन के अनुकूल आध्यात्मता, जो इनके वीरकाव्य के नायक रूप, छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। पत्ता के महाराज छत्र-साल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था जिसपर इन्होंने कहा था "सिया को बपानों कि बवानों छत्रसाल को"। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से सातों रूप्य मिले। इनका परलोकवास संवत् १७७२ में माना जाता है।

रीति-काल के भीतर शृंगार रस की ही प्रधानता रही। कुछ कवियों ने अपने आध्यात्मताओं की स्तुति में, उनके प्रणय आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है पर वह शुष्क प्रणय पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की दार्ष्टिक सरानुत्थिति बनी ही नहीं खपती थी। पर भूपण ने जिन दो नायकों की हजति को अपने वीरकाव्य का विषय बनाया वे अन्याय-धूम में तत्पर, हिंदू धर्म के संरक्षक, दो इति-हास-प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति जति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उमर समय भी थी और

आगे भी बसावर बनी रहती या बढ़ती गई। इसी से भूपन के दीर्घत्व के उद्गार सारी जनता के हृदय की संयमि रूप। भूपन की कविता कवि-जीर्नि-संवेपी एक अविचल रूप का दर्शन है। जिसकी स्वभाव की जनता का हृदय स्पर्शित करेगा उस कवि की कविता तब तक बगल बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में, महत्त्व की कविता में आपने आधुनिकता गजालों की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं है। पुरानी धनुष प्रोजेने पानी की ही कमी कमी किसी राजा के पुष्पकालय में, कहीं किसी घर के कोने में, उनमें से दो चार हथर उधर मिल जाती है। जिस भोजने दान दे दे कर अपनी इतनी मारीत बरार उसके भी चरितकाल्य भी कविता ने लिगे होगी। पर उन्हें आज चीन जानता है।

गिराही और छत्रसाल की घोरता के वर्णनों की कोई कविता की भूरी सुशामद नहीं कह सकना। ये आधुनिकता की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो चीतों का जिस उदाहरण के साथ सारी हिंदू-जनता स्मरण करती है उसी की स्वप्नमा भूवन में की है। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। जैसा कि आरंभ में कहा गया है, गिराही के वृत्तात् में पहुँचने के पहले से और राजाओं के पास भी रहे। उनके प्रभाव आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही जानी पड़ी होगी। पर वह भूरी भी, इतनी दिक्कत नहीं। सोचें से भूपन की भी अपनी उन दृष्टियों ने गिराही ही हुई होगी। इनके 'गिराहा भूपन' 'गिरा बापन' और 'छत्रसाल दृष्टक' ये तीनों ही मिलते हैं। इनके अनित्य ३ ग्रंथ और कहे जाने हैं 'भूपन वल्लभा', 'भूपन उद्गारा' और 'भूपन दृष्टा'।

और कविगार इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि ये कितनी ओजसविनी और वीरदुर्बल हैं, निराश्रय मात्र होगा। यहाँ हमारा ही कहना साध-रूपक है कि भूपन भोवरा में ही कवि में। हथर इनके दो चार कविता भूपन के भी मिले हैं पर वे किसी के चेतन नहीं हैं। यदि कवि के कवि होने के कारण भूपन में अवश्य प्रभाव होगा 'गिराहा भूपन प्रसंग' के संग के

रूप में बनाया। पर रीति-ग्रंथ की दृष्टि से, अलंकार-निरूपण के विचार से, यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्ष्यों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं। भूपन की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उदाहरण प्रायः ही और गान्य-रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अनित्य शब्दों के रूप भी बहुत विचित्र रूप हैं और कहीं कहीं विकृत गड़बड़ के शब्द रचे गए हैं। पर जो कविता इन दोषों से मुक्त है वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं।

इंद्र त्रिभि नुम पर बाधु गु भन पर,
राधन धर्म पर सुदुर्लभ है।
पीन धारिमाह पर, संशु रतिमाह पर,
ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विजान है ॥
राधा हुमद्वं पर, पीन धारिमाह पर,
भूपन विपुल पर गीमे गुलाम है।
तेज तम भन पर, काहू त्रिभि कंठ पर,
ज्यों महेन्द्र-वंत पर गेर सिंघान है ॥

राधा के हीवन की काही सी रहति जानी,
काही मरकाद जय हर हिंदुवाने की।
कवि गई देवन के मन की कलाद राव,
मिदि गई नगद ललाम तुलाने की ॥
भूपन भवन तारावि दिव चक चक,
गुनि गुनि 'पाक शिवान माराने की।
कोरी गई बंजी विव कोरी के चलाव गीत,
गोरी गई संतन बहना के चलाव की ॥

राधन के कला ही राधा रहित के संग
कवि लगी विरो जय जान के विरो।
जनि ही-रमनिन गुनीने गुवा धारि पर,
कीर्तों का कलाव न कलन होने विरो ॥
भूपन भवन माराने कलन लाली,
काली कलावरी के कलाव लद विरो।

समक तें लाल मुख सिवा को निरखि भयो

स्याह मुख नौरंग, सिपाह मुख पियरे ॥

दास की न दौर यह, रार नहीं खजुवे की,

बाँधियो नहीं है कैयों मीर सहवाल को ।

मउ विस्वनाथ को, न पास ग्राम गोकुल को,

देवी को न देहरा, न मंदिर गोपाल को ॥

गाढ़े गढ़ छीन्हें अरु बैरी कतलाम कीन्हें,

दौर दौर हासिल उगाहत है साह को ।

पूजति है दिल्ली सो सैमारे क्यों न दिल्लीपति,

धका भानि लाग्यो सियाराज महाकाल को ॥

बकित बकता चौंकि चौंकि उठे बार बार,

दिली ब्रह्मसति चिते चाहि करपति है ।

बिलखि यदन बिलखत यिगैरु पति,

फिरत फिरगिन की नारी फरकति है ।

पर पर कौनत कुनुब साहि गोलकुंदा,

हहरि हपस भूप-भीर भरकति है ॥

राजा सियाराज के नगारन की धाक जुनि,

केते भादसाहन की छाती भरकति है ॥

(६) कुलपति मिश्र- ये माथुर चौबे थे और महाकवि

बिहारी के भागजे प्रसिद्ध हैं। ये आगरे के रहनेवाले थे।

इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी

जयपुर के महाराज जयसिंह (बिहारी के आश्रयदाता)

के पुत्र महाराज रामसिंह के दरबार में रहते थे। इनके

'रसरहस्य' का रचनाकाल वार्षिक कृष्ण ११ संवत्

१७२७ है। अतः इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रका-

शित है। पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और

मिले हैं:—

द्रोणपर्व (सं० १७३७), मुक्ति-तरंगिणी (१७३३)

महाविजय, संग्रह सार, गुणरस रहस्य (१७२४)

अतः इनका कविता-काल संवत् १७२४ और संवत्

१७३३ के बीच उदरता है।

यदि-काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान्

थे। इनका 'रस-रहस्य' मम्मट के काव्यप्रकाश का छाया-

नुवाद है। साहित्य-शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण

इनके लिये यह स्वाभाविक था कि ये प्रचलित लक्षण-

ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करें।

इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना 'रसरहस्य' लिखा। पर

शास्त्रीय निरूपण के उपयुक्त प्रौढ़ता व्रजभाषा में नहीं

आ सकी थी; और इन्हें प्रचलित प्रथा के अनुसार व्रज-

भाषा पद्य में ही सारा विषय लिखना पड़ा। इस कारण जिस

उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा न हुआ।

इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका। जिस

स्पष्टता से 'काव्य प्रकाश' में विषय प्रतिपादित हुए हैं

वह स्पष्टता इनके व्रजभाषा पद्य में न आ सकी। कहीं

कहीं तो भाषा और वाक्य रचना दुर्बल हो गई है।

यद्यपि इन्होंने शब्दशक्ति और भाषादि निरूपण में

लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्यप्रकाश के ही दिए हैं

पर अलंकार-प्रकरण में इन्होंने ने प्रायः अपने आश्रयदाता

महाराज रामसिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए

हैं। ये व्रजमंडल के निवासी थे अतः इन को व्रज की

चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए।

हमारा अनुमान है जहाँ इन को अधिक स्वच्छंदता रही

होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना

का एक नमूना दिया जाता है:—

वेसिप कुंज वनी छवि पुंज रहे भविष्यंतर्ग वीं गुण भाँधि ।

नैन विहाल हिये बनमाण विनोदण रस-गुणा मरि बोधि ॥

जामिनि जाम की बीन बड़े हुए जाम न जानिप ज्यों छिन छीरे ।

आनंद वीं उमगयोई रहे, तिय मोहन को गुण देनिसे बीरे ॥

(१०) सुखदेव मिश्र- दौलतपुर (जि० रायपुरवाँ)

में इनके पंथज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उगी प्राय के

निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इनका

एक अच्छा जीवनचरित्र 'संस्कृत' पत्रिका में लिखा था।

सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान 'बंकिता' था जिसका

पर्यंत इन्होंने अपने "पुनर्निर्माण" में लिखा है। इनका

कविता-काल संवत् १७२० से १७३० तक माना जा

सकता है। इनके काल ग्रंथों का एक अंश अब तक है—

कुचविहार (संवत् १३८८), सुंदरविहार, फाजिल
अलीमबाग, रसालीय, भुंगारलता, अण्णाम-प्रकाश
(संवत् १३४४), दशरथ राय ।

अण्णाम प्रकाश में कवि ने प्रत्यक्ष संवत् की बातें कही
हैं जिससे यह अनुश्रुति पुष्ट होती है कि ये एक निस्पृह
विरक्त साधु के रूप में रहते थे ।

काशी से विद्यापयन कर छोड़ने पर ये असोयरा
(जि० फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खींची तथा
जीहिया-भरे के राय मदनसिंह के यहाँ रहे । कुछ दिनों
तक ये औरंगजेब के भ्रात्री फाजिल अलीबाद के यहाँ भी
रहे । इन में मुरार-भक्त के राजा देवीसिंह के यहाँ गए
जिनके बहुत आग्रह पर ये रघुनंदन दौलतपुर में आ
गये । राजा राजसिंह भीड़ में रहते 'कविराज' की उपाधि
भी थी । शास्त्र में ये बहुत प्रीति कवि थे और आचार्यव्यंज्य
भी इनमें पूरा था । सुंदर शायर पर इनका रस पितृ-
निकरण और किसी कवि में नहीं किया है । ये अंतर्गत बंदिन
से पैदा हो काव्यकला में भी निपुण थे । 'फाजिल अली
प्रकाश' और 'रसालीय' दोनों में भुंगारलता के उदाहरण
बहुत ही सुंदर हैं । दो मसूने हीत्रिय—

मनर विवर्षी, गानु भावने निवर्षी,

अहं रति अधिपति मी, मूलम क कथ है ।

कीर्तन की नीव कौशिक न छोड़न पीव,

दासन नदन पीव, आकाश में रह है ॥

राग ना रावेरी, रीत नवन अदेरी,

मन की मल्लोरी मरा, कलसी में लह है ।

अहं अधिराज, देरी विवर्षी दान,

गानु अहं रति कौरी । यहाँ और कौरी कह है ॥

यहना है कि संवत् १३४४ वाली गोलकुंड की बहारी में
ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे ।
इस सङ्घर्ष का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन
इन्होंने इस प्रकार किया है—

मदन गरी से यदि, मदन मरी में मरी,

बीजापुर भोयो दामलि मुबार है ।

कालिदास बोयो पीर भीरिया भक्तगीर,

नीर लपारि गरी पुढी पार है ॥

हृद में निद्रि मदिमंडल वमंड मरी,

कोरु की करि विमतिर की तार है ।

गादि के मुसंडा भाद कीनी बारसाह तारें

दहरी चमुंडा मोलकुंडा की तार है ॥

कालिदास का जंभू नरेश जोगजीतसिंह के यहाँ
भी रहना पाया जाता है जिनके नाम पर संवत् १३४४ में
इन्होंने 'वारचण्डू पिनाश' बनाया । यह काविक-भेद और
मपयिज की पुस्तक है । वशीरा कवियों की इनकी एक
छांटो रही पुस्तक जोगीराज भी है । राधा माधव-
गुणमिलन-पिनाश नाम का एक कोर और प्रेम इनका
खोज में मिला है । इन रचनाओं के अनिदित इनका बड़ा
संग्रह ग्रंथ 'कालिदास हजारा' बहुत दिनों से प्रसिद्ध
चला आता है । इस संग्रह के संवत् में सिधुसिंह-
नरेश में लिखा है कि इसमें संवत् १४८१ से लेकर संवत्
१३३२ तक के २१२ कवियों के १००० पद्य संग्रहीत हैं ।
कवियों के काल आदि के निर्णय में यह संग्रह बड़ा ही
वैयर्थ्य की है । इनके पुत्र कपीर और पीर नूतन भी
बड़े अच्छे कवि हुए ।

ये एक आचरण और निपुण कवि थे । इनके गुरुवर
कविन हजर उपर बहुत सुने जाते हैं जिनमें इनकी
सरस-हृदयता का अच्छा परिचय मिलता है । दो कविन
नीचे दिये जाते हैं ।

पूनी वरचंड मंड मयल अहं मरी,

कप के विवर्षी, कप ॥ मो लप विवर्षी है ।

कालिदास अहं मरी गानु ही देरी देरी

मन के मरी मदन मदन का कौरी है ॥

भी है यहाँ मनु मंदकन गरी कवि मंदकन मुकुंद है ।
मंदकन ही की किली लपरी मर कवि यही मनु कुंद की लप है ॥
मंदकन ही की लपरी लो लपरी लप कवि मंदकन मंदकन है ।
मंदकन ही की लपरी लपरी लपरी लपरी लपरी लपरी लपरी है ॥

(११) कालिदास विवर्षी-ये औरंगजेब के बड़े सेनापति
काव्यरस-भक्त थे । इनका निर्णय पूरा काल नहीं है । आज

हुँवर कन्हैया मुखचंद की खुँहैया,
 धाद छोचन-बक़ोरन की प्यासन निधारि दे ।
 मेरे कर मेहँदी लगी है नंदलाल प्यारे !
 छट उरसी है नक़बेसर संगारि दे ॥

हाथ हैंसि शीन्धी भीति अंतर परसि प्यारी,
 देखत ही छकी मति कान्हर प्रवीन की ।
 निकस्यो सरोखे मौँस बिगस्यो कमल सम,
 छलित भँगूरी तामें, चमक चुनीन की ।
 कालिदास तैसी छाल मेहँदी के बुंदन की,
 धाद नख-चंदन की छाल-भँगूरीन की ।
 कैसी छवि छाजति है छाप भी छलान की सु
 कंकन चुरीन की जड़ाऊ पहुँचीन की ॥

(१२) राम— शिवसिंहसरोज में इनका जन्म संवत् १७०३ लिखा है और कहा गया है कि इनके कविचत कालिदास के हजारों में हैं । इनका नायिकाभेद का एक ग्रंथ शृंगारसौरभ है जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है । खोज में एक “हनुमान नाटक” भी इनका पाया गया है । शिवसिंह के अनुसार इनका कविताकाल संवत् १७३० के लगभग माना जा सकता है । एक कविचत नीचे दिया जाता है—

उमड़ि सुमड़ि घन छोड़त अलंकार धार,
 चंचला दडति तामें तरनि तरनि के ।
 बारी पपीहा भेक पिक लग देत है,
 पुनि सुनि मान डठे छरनि छरनि के ॥
 कई कवि राम छति चमक सरोवन की
 पीतम को रही मैं तो बरजि बरजि के ।
 लागे तन सावन बिना ही मनमाचन के,
 सावन दुवन भायो गरजि गरजि के ॥

(१३) नेवाज—ये अंतर्धेय के रहनेवाले ब्राह्मण थे और संवत् १७३७ के लगभग वर्तमान थे । ऐसा प्रसिद्ध है कि पद्म-नरेण महाराज छत्रसाल के यहाँ थे किसी भगवत् कवि के रचान पर नियुक्त हुए थे जिस पर भगवत् कवि

ने यह कवयि छोड़ी थी—

मली आठु कलि करत हो छत्रसाल महाराज ।
 जहँ भगवत गीता पढ़ी तहँ कवि पढ़त मेवाज ॥

शिवसिंह ने नेवाज का जन्म संवत् १७३६ लिखा है जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माणकाल संवत् १७३७ है । दो और नेवाज हुए हैं जिनमें एक भगवंतराय खीची के यहाँ थे । प्रस्तुत नेवाज का औरंगज़ेब के पुत्र आजमशाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है । इनका मद्यपचमय ‘शकुंतला नाटक’ बहुत प्रसिद्ध रहा । इनके फुटकर कविचत बहुत स्थानों पर संगृहीत मिलते हैं जिनमें इनकी काव्य-शुश्रूषा और सहृदयता टपकती है । भाषा इनकी बहुत परिमार्जित व्यवस्थित और भावोपयुक्त है । इसमें भरती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं । इनके अच्छे शृंगारी कवि होने में संदेह नहीं । संयोग शृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है जिसमें कहीं कहीं ये अन्तरी-लता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं । दो तथ्य ये इनके उद्धृत किए जाते हैं—

देखि हँसि खब भापुल में जो कटू मन भाये सोई कहानी है ।
 वे बरसाईं लुगाईं सपे निसि छीत मेवाज हँसि रहती है ॥
 बाँस चयाव भरी मुनि हैं रिस भावनि वीषणु है रहनी है ।
 कान्ह विचारे निहारे लिए सितारे मज को हैंसिबो रहनी है ॥

आगे तो कीन्हीं लगाछी छोवन, कैये छिं भजतूँ जो जितवजि ।
 तू अनुराग को मोष द्वियो, मज की बनिता मुख दो दहानजि ॥
 कीन सँकोच रहोई मेवाज जो वृत्तरी उबहूँ तामावजि ।
 भावरी ! और कथंछ लागो तो निधंछ के बचों नदि भंछ कमावजि ॥

(१४) देव—ये इटाया के रहनेवाले रामदास ब्राह्मण थे । कुछ लोगों ने शर्मा बाल्यकुच्छ सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है । इनका पूरा नाम देवदत्त था । ‘माधविलक्षण’ का रचना काल इन्होंने १७४६ दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अथर्वणा वयोवृद्ध हो चर्च की करी है । इस हिसाब से इनका जन्म संवत् १७१० अधिक होना है । इनके अनधिकृत इनका और कुछ कृतियाँ नहीं

मिलता। इतना अवश्य अनुमिन होगा है कि इन्हें कोई अच्छा इतार आभयदाना नहीं मिलता जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख में कालयापन किया हो। ये बराबर अनेक दर्शनों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे। पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी महति की विनिवृत्ता मानें या इनकी कविता के साथ सत्कारीन रवि का अस्वाम्यत्व। इन्होंने अपने 'अष्टयाम' और 'भाषविल्लास' को औरंगजेब के बड़े पुत्र आज़मगढ़ को समर्पित था जो दिदी कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होंने भगवद्गीता धर्म के नाम पर "भगवद्गीतास" और कुसुमविहारा के नाम पर 'कुसुमविल्लास' की रचना की। फिर मर्दानसिंह के पुत्र राजा उद्योतसिंह धर्म के लिये 'मेमचंद्रिका' बनाई। इसके उपरान्त ये बराबर अनेक प्रदोशों में समय काले रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने 'जातिविल्लास' नामक ग्रंथ में कुछ उप-योग किया। इस ग्रंथ में निम्न निम्न जातियों और निम्न निम्न प्रदोशों की शिकायत का वर्णन है। पर वर्णन में उनकी विवेचनाएँ अच्छी तरह ध्यान दूँ हो यह बात नहीं है। इनके पद्यरंजन के उपरान्त आम चतुष्टय है कि इन्हें एक अच्छे आभयदाना राजा मोगीनाल मिले जिनके नाम पर संवत् १७३३ में इन्होंने 'रजविल्लास' नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोगीनाल की इन्होंने अच्छी मारीफ़ की है, जैसे, 'मोगीनाल भूप त्याग पागल सेवेवाग्रिद साधन तरंगि रवि जगत्तर पराधि है।'।

रीति-न्याय के प्रतिनिधि कवियों में आपदा रूप में अधिक संग्रहण देख में की है। कोई इनकी कवी पुस्तकों की संख्या ५२ और कोई ७२ तक बताते हैं। जो हो उनके निम्नलिखित २९ ग्रंथों का तो पता है।—

(१) भाष-विल्लास (२) अष्टयाम (३) भगवद्-गीतास (४) कुसुम-विल्लास (५) मेमचंद्रिका (६) जति-विल्लास (७) रज-विल्लास (८) देव-कवित्त (९) प्रेम-चंद्रिका (१०) जति-विल्लास (११) रज-विल्लास (१२) भाष-विल्लास का अनु-विल्लास (१३) सुख-भाषा-विल्लास (१४) देवभाषा प्रत्येक नाटक (१५) कुसुम-विल्लास (१६) भाषा-विल्लास (१७) अष्टयाम विल्लास (१८) भाष-

विल्लास विल्लास (१९) आत्म-दर्शन विल्लास (२०) अष्टयाम विल्लास (२१) रत्नार्णव-विल्लास (२२) प्रेम-चंद्रिका (२३) सुमित्र-विल्लास (२४) राधिका विल्लास (२५) नीति-विल्लास (२६) नज्जिय प्रेमदर्शन।

ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखते भी आवश्यक है कि देवजी अपने पुराने ग्रंथों के कवियों को इधर उधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ भाषा-विल्लास कर दिया करते थे। इससे ये ही कवि बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुखसागर-तटों तो भाषा अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवियों का संग्रह है। राग-रसनाकर में राग-रामिनियों के हरकत का वर्णन है। 'अष्टयाम' तो राग-दिन के भोग-विलास की दिनचर्या है जो उस काल के अग्रगण्य और विलासी राजाओं के सामने मानों कालयापन विधि का खोरा पेश करने के लिये बनी हो। 'प्रत्यदर्शन विल्लास' और 'तत्त्वदर्शन विल्लास' में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति शोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। 'देवभाषा प्रत्येक' नाटक संरक्षण के प्रयोग-चंद्रोदय के अनुकरण पर है।

ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीति-न्याय के कवियों में पूर्णरूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुसुमविहारा और सुखदेव जैसे साहित्य-शास्त्र के अन्वयात्मी पंडित भी विवाद रूप में सिद्धांत-निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह भी कि एक तो ब्रजभाषा का विकास काव्योप-योगी रूप में ही हुआ, विचार-व्यक्ति के उत्कर्ष भाषा के योग्य वह न हो पाई। दूसरे उन समय पद्य में ही निखरने की परिचायी थी। अतः आचार्य के रूप में देव की भी कोई विवेक प्रमाण नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों में अतिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ उन्हें कुछ आत्मीय उन्नयना का भेद भी देना पड़ा है। वे देखें ही लोग हैं जिन्हें 'भाववैभक्ति' एक नया भाव मान्य होता है और जो रीति-न्यायों में एक 'एक' और बड़ा हुआ देख कर चौंकाते हैं। रीति-न्याय की भाषा

वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और वह संस्कृत के सब साहित्य-मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्यवृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों (शब्दों) के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करनेवाली वृत्ति मानी गई है अतः वह अभिधा से भिन्न नहीं; वाक्यगत अभिधा ही है। रही 'छल संचारी' की बात। साहित्य के सिद्धांत-ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए ३३ संचारी उपलक्षण मात्र हैं; संचारी और भी कितने हो सकते हैं।

अभिधा, लक्षणा आदि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक् ग्रहण और परिष्कार जरा ही भी कठिन। इस दृष्टि से देख जो के इस कथन पर कि—

अभिधा उच्यते वाक्यम्, सत्यं लक्षणा स्वीन।

अथमर्थ्यजना इति विसि, उल्टी कहत मपीन ॥

यहाँ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ध्वंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार मित्या होनी है इत्यादि स्पष्ट करने के लिये यहाँ अवकाश नहीं है। पर इतना कह देना आवश्यक है कि देवजी का यहाँ 'ध्वंजना' से तात्पर्य पहेली-मुझीयल-याली "मस्तु-ध्वंजना" का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विरुद्ध रूप उनके ध्यान में था।

कवित्व-शक्ति देव में बहुत अच्छी थी पर उसके सम्यक् स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः पाषक हुई है। कमी कमी ये कुछ बड़े और पेचीले मञ्जूमूल का होसला बाँधते थे पर अनुभास के आदर्श पर की रुचि थीच ही में उसका संगमंग करते सारे पद्य को कीचड़ में फँसा छपड़ा बना देनी थी। भाषा में दिग्गम प्रयाह न जाने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था। इनकी भाषा में रसाद्रता और घसनापन बहुत ही कम पाया जाता है। कहीं कहीं शब्दमय बहुत अधिक है और अर्थ बहुत अल्प।

अन्तर-मैत्री के ध्यान से इन्हें बहुत से अशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो एक ओर तो मर्दा मट्टक मट्टक गिझते थे और दूसरी ओर अर्थ को आपछुप करते थे।

तुकांत और अनुभास के लिये ये शब्दों को ही तोड़ते, मरोड़ते और बिगाड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अमिप्रेत भाष का निर्वह पूरी तरह हो पाया है, या जहाँ उसमें कम पाया पड़ी है, यहाँ बहुत अच्छी सफलता हुई है। पर सफलता के स्थलों की अपेक्षा विफलता के स्थल कहीं अधिक हैं, इससे कवियों की बहुत ऊँची धोणी में ये नहीं जा सकते। हाँ, अच्छे कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। मौलिकता के ये पूरे प्रयासी थे। नवीन उक्तियाँ और उपमाओं आदि का विधान बहुत कुछ है। इनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

सुनो के परम पद, ऊनो के अनंत मर,

सुनो के नदीस नद, इंदिरा हुई परी।

महिमा मुनीसन की, संपति दिगीसन की,

इंसन की सिद्धि मजबूती भी मिगुरे परी ॥

मादों की भैंरी अधिराति मधुरा के पय,

पाव के संयोग 'देव' देवकी हुई परी।

पातावार पुरन अपार परमस-ताम्र,

जमुदा के कोरे एक बाही हुई परी ॥

बार हुम पाछन, बिगोना नयवलय के,

सुमन सँगूला सोहैं तन छवि भारी है।

पवन हुलाहे, बेची कीर बहराये देव,

कोमल इतारै हुप्पारै कर तारो है ॥

पूरिन पराग सों उतारो करे राई सोन,

कंजकणी नादिका लुनानि सिर सारी है।

मदन मदीय नू की बालक बगंत, गाहि

प्राग दिने हारन गुआव बरबारी है ॥

सली के सखोष, मुद सोष मुगलोफन

रिसानो रिप सों ओवन नेकु हैसि मुको मान।

देव है गुनाच मुमकाच कटि मरु, पराँ

सिखकि सिखकि मिछि कोरुँ, रोपवावो मान।

बो जानै, री कीर। बिनु बिहारी रिर-रिपा,

इव इव कति बजिमाच न कटु सुराग।

'मृति' सो पाही तें जगत बीच आजहैं हीं,

उनके बदन पर छार दारियत है ॥

(१७) कवीन्द्र (उदयनाथ) - ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत् १७३६ के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका "रसचंद्रोदय" नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 'विनोदचंद्रिका' और 'जोगलीला' नामक इनकी दो और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोदचंद्रिका संवत् १७७७ में और 'रसचंद्रोदय' संवत् १८०४ में बना। अतः इनका कविता-काल संवत् १७७७ से संवत् १८०४ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मतसिंह और मुगलसिंह (भूपति) के यहाँ बहुत दिन रहे।

इनका 'रसचंद्रोदय' शृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण्य विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे। इनके दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

सहर भँसार ही बहर एक लागि ऊँह,

छोर पै नगर के सराप है उतारे की।

बहत कविद भग भोति हीं परंगी सौल,

लख उदानी है बवोही दूक मारे की ॥

पर के हमारे परदेस को सिपारे,

भातें दया कै विचारी हम रीति साहपारे की।

उतरी नदी के तीर, बर के तारे ही मुम,

बोँदी जानि कीही तहाँ पाहुर हमारे की ॥

— — —

रासै रसम री लीसी बरपा लम री चढ़ी,

चँपेला नदी री बरुचोपा बीजा बरि री।

मनी मग हारि दिये, पात पुकारि,

कए छोरै कए चारि जलपार जलबारि री ॥

भगत बरिद पुँत्रमोन वीन छोरम सों

काके न केनय मान परदय पारि री ?

कामकेदुका नै पूछ होलि होलि हारि,

मम भीरि बिद हारि के करबन को दारि री ॥

(१८) श्रीपति - ये कालपी के रहनेवाले काव्यकुसुम माहल थे। उन्होंने संवत् १७७३ में 'काव्य-सरोज' नामक

रीति-ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके निसलखित ग्रंथ और हैं—

१—कविकल्पद्रुम, २—रससागर, ३—अनुमास-विनोद, ४—विक्रम-विलास, ५—सरोज कलिका, ६—अलंकार-गंगा।

श्रीपति ने काव्य के सय शृंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोनों के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद्य रहे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक् और स्पष्ट बोध तथा विचार-स्वातंत्र्य प्रकट होता है। 'काव्य-सरोज' बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांशों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ उन्होंने किया है उससे इनकी स्पष्ट बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परपाटी चल गई होती तो आचार्य्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते। दास जी तो इनके बहुत अधिक श्रेणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने "काव्यनिर्णय" में चुपचाप रख ली हैं। आचार्य्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊँची कोटि का था। रचनाविषयेक इनमें बहुत ही ज्ञान और रचि अत्यंत परिमार्जित थी। भूदे शब्दा-रंवर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुमास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं पर उन्होंने अर्थ या भाव-व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुमास रसानुकूल वर्णयिन्मास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओझ, कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पाचस श्रुत का तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

जलभरे झरिं मानो मूर्ध्न्य वारसत आप,

दसह दिसान मूर्ध्न्य दामिनी एव लद ।

पूरिषात पुनरे मे, पुन से पुँपारे कारे,

पुरवान पाते पवि एवि सों एव एव ॥

धीरति मुचवि कही घेरि घेरि बहराई,

तकन अनन सव काव नें नद नद ।

लगत बिनु ईसे लाज-कारर रहैनी भाग,

कारर करन मोहि कारर नए नए ह

सागर के पार को बार मा गुजरा रहें,

गङ्गाह रीं बहिरार एतत् मत्ता मी ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਭਕਿ ਛਤੀ ਭੋਜ ਪਾ ਸੁਰੋਜਨ ਕੀ,

१५५५ ॥ १५५५ ॥ १५५५ ॥ १५५५ ॥ १५५५ ॥

कदम की दामी की सिंतावन है सावधानी,

४-३) श्री मज्झिम निकाय, पेत्तम वरा कर ।

ਪੰਨਾ ੬ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ: ੧੨੧੧

पूरे पारी लम्बे को मराज नि कहा करे ? ॥

(२२) गंजन-ये काशीके रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत् १७२६ में "कमरुद्दीनखॉ हुलास" नामक शृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया जिसमें भावभेद, रसभेद के साथ पदश्रुति का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा वंश परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुकुन्दराय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीनखॉ दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के वज़ीर थे और भाषाकाव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जो बोलकर की है जिससे जान पड़ता है कि इनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपर्युक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा गया है इससे श्रुत्युपगमन के अंतर्गत उसमें अमीरी शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं। इस यात में ये ब्याप्त कविसे मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सखी भावुकता और प्रकृति-गंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं। एक कविचि नीचे दिया जाता है—

मीना के महल जवाफ दर परदाई,
हलही कनुन में रोसनी पिराग की।
गुलगुली गिलम गरक भाव पग होत,
जहाँ बिछी मसुनद छालन के शम की॥
बेनी महलज मुली राखित जवाहिरन,
गंजन मुकवि कई बीरी अनुराग की।
एगमादौला कमरौ राँ की मसखिष,
सिसिर में भीषम बनाई वष भाग की॥

(२३) अलीमुहिय खॉ (प्रीतम)-ये आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने संवत् १७२७ में "छटमल यारुसी" नामकी हास्यरस की एक पुस्तक लिपी। इस प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिफाल में प्रधानता शृंगाररस की ही रही, यद्यपि धीररस लेकर भी रीति-ग्रंथ रचे गए। पर किसी और रस को अवेसा लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। वह हीसले का काम हमरन असी मुहिय खाँसादेप ने कर दियाया। इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्त्व कई जगहों में दिखाई पड़ता है। हास्य आलंबनप्रधान रस है। आलंबन मात्र का

वर्णन ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस यात का स्मरण रखते हुए जब हम अपने साहित्य क्षेत्र में हास के आलंबनों की परंपरा की जाँच करते हैं तब एक प्रकार की बँधी कढ़ि सी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेठ की दिल्लगी बहुत कुछ बँधी सी चली आई। भाषा-साहित्य में कंजुसों की बारी आई। अधिकतर ये ही हास्यरस के आलंबन रहे। खॉ साह्य ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया। इनका हास गंभीर हास है। छुद्र और महन् के अमेद की घासना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है। भाषा भी चालती हुई और प्रस्तुत रस के सर्वथा अनुकूल है। कल्पना की दौड़ भी ठीक रास्ते पर गई है। इन सब बातों के विचार से हम खॉ साह्य या प्रीतम जो को एक उत्तम धोणी का पद्य-प्रदर्शक कवि मानते हैं। इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही; इनकी "छटमल यारुसी" ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये पाणी है।

"छटमल यारुसी" के कुछ कविता देखिए—

जगत के कारन, करन बारी वेदन के,
कमल में बने थे गुनाग ज्ञान परिके।
फोपन भवनि, दुग-सोपन तिलोकरन के,
खुद में जाव सोए सेस मेज करि के॥
मदन बराबो जो सँहरि छिदि ही में मुरि,
बसे हैं पहार वेज भाति हरपरि के।
बिधि हरि हर, और हनमें म कोऊ,
तेऊ ग्याद पे म सोई सतमनन की हरि के॥

बावन पे गयो, देखि बनन में रहे छवि,
सौजन पे गयो, ते पतन और पारि है।
गजन पे गयो, पूल करन है सीख पर,
ईदन पे गयो, कानू दाम ना बगारि है॥
जब हवाय हम हरि के बिछर गए,
हरि मोहों बड़ी मेरी मति मूढ छारि है।
कोऊ ना उपाव, परबन जनि कोरी, गुनै,
कार के बगर नदमन की दुनारि है॥

(२४) दाम (मिहारीदाम) के प्रतापगढ़ (अकथ)

के पास दूधोपा गाँव के रहनेवाले भीमासय बापसय थे। इन्होंने अपना संत परिवार पूरा दिया है। इनके पिता हणायदाम, पितामह योगमानु, प्रपितामह राय रामदास, और बुदप्रपितामह राय नारायणदास थे। दाम जी के पुत्र अण्णेश्वरान और बीच मौमोशंकर ने तिनके बहुत सस्त्राने से संस्कारदेन पंडित हो गई। दामजी के इनमें संतों का पना लग चुका है—

गालागंठ (संवत् १३३६) गुंदागंठ विंगल (संवत् १३३६), वापमिल्ल (संवत् १८०३), गंगाएनिलय (संवत् १८०३), गामकाग (बोध. संवत् १३३४), विष्णुगुण भाग (दोह चौपाई में), सुंदरकाय, ठगरेंज गतिरा, अमर प्रकाश (संस्कृत अमरकोष भाग पद्य में)।

‘वापमिल्ल’ में दामजी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा गृधरीनरसिंह के भाई गानू हिंदुपतिरिह को अपना आग्रहदान किया है। राजा गृधरीनर संवत् १३३१ में मर्दा पर बैठे थे और १८०३ में दिल्ली के पजीर गानूदर उंग द्वारा ठग से मारे गए। वेमा जान पड़ता है कि संवत् १८०३ के बाद इन्होंने कोई संघ नहीं लिया अतः इनका कविता-काल संवत् १३८४ में लेकर संवत् १८०३ तक माना जा सकता है।

दामाजी के निरुपन में दामाजी को सर्वप्रधान भाग दिया जाता है क्योंकि इन्होंने मुंड, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, गानूदरि आदि सब विषयों का औरी से विस्तृत प्रवृत्तारण किया है। जेमा पहले कहा जा चुका है भीरति से इन्होंने बहुत कुछ किया है। इनकी विनय-प्रवृत्तारण के भी उल्लेख हैं और आगेयन-काल भी इनमें कुछ पाई जाती है। जेने, हिंदी कायदेन में इन्हें परकीन के संगे भी प्रचुरता दिखारें पड़ी और रस की दृष्टि से रसालाप के संगेयन जाता है। बहुत से कवियों पर भी प्रचुरता का नाम आने से देवकाय का जानि हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है। पर सर्वप्रधान नहीं होता। इनकी दामाजी ने कविकेय का लक्षण ही कुछ अधिक उल्लेख करना पड़ा और यह—

भीमासय के भीर में योग भागिनी और।

निर्दोष को मुक्तिदा में तने मुक्ति-विशाल।

पर यह कोई चण्ड मध्य की उदायना नहीं कही जा सकती है। जो लोग दास जी के दस और दावों के नाम तने पर चौंके हैं उन्हें जानना चाहिये कि साहित्यरूप में भागिनीओं के लगभग अलंकार १८ कहे गए हैं— लीला, विकास, विविधति, विभोक्त, किलकिमि, मोहाविन, कुटुमिन, विग्रम, ललित, विग्रन, मय, लयन, मौज, विनेय, कुमुदल, हसिन, चकिन और केति। इनमें से अंतिम जाड को लेकर यदि दास जी ने भाग से प्रवृत्ति दस दावों में और जोड़ दिया तो क्या नहीं बाग की। पर चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्कार के मुख्य मुख्य सिद्धान्तप्रयोगों के सब विषयों का पद्य-गन् रामायण न हो आया और साहित्य-दास का सम्पक् अवयव न होना।

अतः दास जी के आचार्य्य के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो देव आदि के विषय में। यद्यपि रस क्षेत्र में औरी के देखने दास जी ने अधिक काम दिया है पर लये आचार्य्य का रूप इन्हें भी नहीं प्राप्त हो सका है। परिस्थिति ने ये भी लावार थे। इनके लालन भी व्यापका के बिना अपवर्ग और कही कही प्रापक हैं और उदाहरण भी कुछ कवियों पर अग्रुह हैं। जेने, उदाहरण गजपा लीजिए। इसका लक्षण भी गृहबद्ध है और उगी के अनुकूल उदाहरण भी अग्रुह हैं। अतः दामाजी भी औरी के समान परगुनः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं।

दामाजी ने साहित्यिक और पारिभाषिक भाषा का व्यवहार किया है। गेमा ही रस-साम्य का मुख्य निरूपक है। अतः इन्होंने भी उल्लेख करके विस्तार देव की महत्त्व कहा है। देव ने मिष्ट मिष्ट देवों और भागिनी की विषयों के वर्णन के बिने जति विस्तार जिया जिया कादर, चोदिक, सब जा गई, पर दामाजी ने रसालाप के रस ने का कर्षा के पद्य से इनको आनंदन के रूप में न रस कर चुकी के रूप में बना है। इनके ‘गालागंठ’ में भाग, रीति, चोदिक, कुमुदलिन, वरन सब प्रवृत्ति

की दृष्टियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस-विवेक था। इनका शृंगार-निर्णय अपने दंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस हैं। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है। न ये शब्द-चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की तुल्य के लिये व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कलापक्ष में संपत और भावपक्ष में रंजन-कारिणी है। विद्युत् काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की छक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें उक्ति-यैचिड्य अपेक्षित होता है। देव की सी ऊँची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को जिस दंग से—चाहे वह दंग बहुत विलक्षण न हो—ये कहना चाहते थे उस बात को उस दंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊँचे दर्जे के कविये। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए—

पादी परी तैं न साज रहे, न गुमान रहे, न रहे सुवाह ।
दास न लाज को साज रहे, न रहे तनकी घरकाज की चाह ।
झों रियसाय निगारे रहों तब ही लौं भट्ट सब भौति मलाई ।
देपत काहे न चेत रहे, नहिं चित रहे, न रहे चतुराह ।

गैनन को तारीये कहाँ लौं, कहाँ लौं हियो निराहायि में लैये ।
एक घरी न कहूँ बल दिये, कहाँ लंगि मानन को कलिये ।
भाये वही भव ली मैं विषाय सखी थलि सीतिहुँ के पर लैये ।
मान घई ते कहा पटिदे तु पे प्रानपियारे को देवन दिये ॥

ऊयो ! तहाँ ई चढी है इमैं जहाँ कृति-काण्ड बसैं एक दोरी ।
देसिय दास अयाय अयाय निहारे बसाइ मनोहर जोरी ॥
कृति सों बाहु पाहए भय, लगाए काण्ड सों प्रीति की दोरी ।
कृति-भक्ति बहाए बंदि, बहाए बंदन बंदन तोरी ॥

कदि के निरुद्ध बैदि जासी सुंद सुंदन में,
भोगन को देसि दाम आनंद लगनि है ।
दीरि दीरि जही तहाँ लाल करि बाराति है,
भंड लंगि बंड लगिये को उमगनि है ॥
चमक-हामक जारी, हामक-जमक-जारी,
रमक-नमक जारी आदिर जगनि है ।

राम ! लखि राखे लौं रन में नरन में,
निलज बनिता सी होरी खेलन लगवि है ॥

भव-सौ बिहारी के बे बानक गण रो, तेरी
तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो ।
भौन गुव बानी-स्वाति-पूँदन के बातक भे,
सौसन को बरिषो दुपदना को पीर भो ॥
हिय लौं हर मय घरनि को नीर भो, रो !
मिचरो मनोमय-सरन को गुनीर भो ।
परी ! बेगि करि कैं मिलापु पिर थापु,
न ली भापु भय चहत भतनु को सरिर भो ॥

अरिषों हमारी दुईमारी सुधि बुधि हारी,
मोहू तैं तु भ्यारी दास रहैं सब काल में ।
कौन गहै ज्ञाने, काहि सौगत सपारी,
कौन लोक लोक जानै, ये नहीं हैं निज हाल में ॥
प्रेम बगि रहों, महाभोग में उमगि रहों,
डीक डगि रहों, लगि रहों बनमाल में ।
लाज को भैंष के, कुलधरम पचै के,
बुधा बंधन सैंष के भई भगन गोपाल में ॥

(२५) भूपति (राजा गुरुदास सिंह)—ये अमेठी के राजा थे। इन्होंने संपत १७६१ में शृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई। उद्ययनाय कर्षाद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे। ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य समर्थ थे वैसे ही कवियों का आदर-सम्मान करनेवाले थे। कवियों की घोरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अयध के नयाय सजादन चॉ से ये विगड़ पड़े हुए। सजादन चॉ ने जब इनकी गद्दी घेरी तब ये बाहर निकल सजादन चॉ के सामने ही पहुँचों की मार काट कर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इसका उल्लेख कर्षाद्र ने इस प्रकर किया है—

हमर अमेठी के सोव गुरुदासिह,
सारन की मेना समेयन हो मानी है ।
भजन कबीर बाकी हुलसी आतिशन के,
पीयन को ईश की जमतिन आगानी है ॥

भाव ही सौवत, नष्ट जोय पाय पाय,

घोर घमसान करि काम आपु दौर और ॥

ससहर सेन भयो, सटयो सहमि सखी,

आमिल-उलूक जाय गिरे कंदरन ओर ।

हुंइ देखि अरविंद-बंदीखाने में मगाने,

पायक पुलिंद वै मल्लिद मकरंद-घोर ॥

(२७) सोमनाथ—ये माधुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज यदनसिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत् १७६४ में 'रसपीयूष-निधि' नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल काव्यलक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्वनि, भाषा, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दास जी के काव्यनिरूपण से बड़ा ग्रंथ है। काव्यांग-निरूपण में ये धीपति और दास के समान हो हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है।

विषय-निरूपण के अतिरिक्त कविकर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम 'ससिनाथ' भी रखते थे। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में दृढिमता नहीं आने पाई। इनकी एक कृप्योक्ति कहना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सपन और पेचीले मज़मून गाँठने के कर में न पड़ने के कारण इनकी कविता का साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विपक्ष है। 'रसपीयूष-निधि' के अतिरिक्त खोज में इनके तीन और ग्रंथ मिले हैं—

छप्पा लीलायती पंचाध्यायी (संवत् १८००)

सुजान विलास (सिंहासन-वत्सीसी पद्य में) (संवत् १८०५)

माधव-विनोद नाटक (संवत् १८०६)

उक्त ग्रंथों के निर्माणकाल की ओर ध्यान देने से इनका कविता-काल संवत् १७६० से १८१० तक ठहरना है।

रीतिग्रंथ और मुक्तक रचना के छिपा इस साक्ष्य में प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन-

वत्सीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न मानें तो कम से कम पद्यग्रंथ अवश्य ही कहना पड़ेगा। 'माधव विनोद' नाटक शायद मालती-माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। जहाँगीर के समय में संवत् १६७३ में यना पुहकर कवि का 'रसरत्न' ही अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनके दृष्टिबिस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएँ दी जाती हैं—

दिसि विदिसन तँ उमदि मदि खीनो नम,

छदि दीने धुरवा, जमाने-गुण जरि गे ।

बढ़बढ़े मप हुम रंघर हवा के गुन,

कहूँ कहूँ मोरवा सुकारि मोद मरि गे ॥

रदि गप चावरु जहाँ के वहाँ पैरवा ही,

सोमनाथ कहे बूँसाबूँसि हू न करि गे ।

सोर भयो घोर घारो ओर मदिमंदल में,

आप धन, आप धन, आप के उपरि गे ॥

गीति नई नित कीतत है, सब सों एक ही बगरानि परी है ।
सीपी दिराई बहाँ ससिनाथ, हम दिग द्वैक तँ जानि परी है ॥
और कहा कहिय, सखनी ! कडिनाई गरि अति भानि परी है ।
मानत है बरग्योन कटु अत्र पैगी गुजानहि बानि परी है ॥

समकदु बदन मंगल कुंज उर्धंग भंग वर ।

बंदन-बलिज भुगुंठ कुंडलिन मुंठि तिदिपर ॥

कंचन मनिमय मुट्ट अगनी गुनर गीत वर ।

सोचन सीनि विनास वर भुज व्याघ्र गुर वर ॥

ससिनाथ बंद स्वर्णर विनि कंठि रिचन धारुंदर ।

अप बुद्धिबंद अमंद दुजि हंनुमान आनंदर ॥

(२८) रसलीन—इनका नाम विपद गुजाम मरी था। ये प्रसिद्ध विलग्राम (डि० हरदोई) के रहनेवाले थे यहाँ अचले अपने विद्यान मुसलमान होने आए हैं। अपने नाम के आगे 'विलग्रामी' लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुजाम मरी ने अपने विद्या-

का नाम साकार किया है। इन्होंने अपनी प्रतिष्ठ पुस्तक "अंगवर्णन" संवत् १३३५ में लिखी जिसमें अंगों के उद्भव-उद्देश्य से गुण समझाकर पूर्ण वर्णन है। मृत्तियों के नाम-कार के विषय में भी काव्य रसिकों में बराबर चिकित्सा जाता आता है। यह प्रतिष्ठ दोहा जिसे जगन्नाथारण्य विद्वान् का सम्मान करते हैं, अंगवर्णन का हो है—

भूमि, इन्द्रज, मरु भरे, भेज स्वाम, रत्नसार ।

विषय, मरु, जलिन दुर्लभ वन भेदि विषय इन्द्रवार ॥

'अंगवर्णन' के अनिर्दिष्ट रत्नगीत जी ने सं० १३६० में 'रत्नवर्णन' नामक रत्नविकल्प का ग्रंथ बाँटों में बनाया। इसमें १५५ दोहे हैं और रत्न, भाग, मायिकाने, पद्म, गङ्गा, वाहनमाला आदि अनेक प्रांत आते हैं। रत्न विषय का अर्थमें हंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रत्नगीत में कवयें कटा है कि इन छोटे से ग्रंथ का पद ग्रंथ में पर रत्न का विषय जानने के लिये और प्रत्यक्ष में भी आवश्यकता न रहती। पर यह ग्रंथ अंगवर्णन के विषय प्रतिष्ठ न हुआ।

रत्नगीत में अर्थमें बाँटे दोहों की रचना मरु ही रत्ना जिनमें पद्ममाला की मणि प्राग-मार्ग-मोहरण का उपकार बहुत ही कम रहता है। अतः नामाकार और उल्लिखित की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे हमने कुछ दोहे दिए जाते हैं—

मणि न कीरी जगती कलें डा ॥ मरु ।

मरु नरु नरु नरु की मणि विषयम मरु ॥

मरु मणि अरु मणि मरु, मरु मणि मरु मरु ॥

मणि विषय मरु मरु मरु मरु मरु ॥

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

है मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

सुखीन करने थे। बागीमरु में हमें बीता कर दिया था। इनके पुत्र गोपुत्रनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोपुत्रनाथ के शिष्य मन्दिरेय ने महामारत का मत अनुवाद किया जो काशिराज के पुस्तकालय में है। डाक्टर गिरिधर जी ने इनके चार ग्रंथों के नाम लिखे हैं—

काव्य कथापर, रसिकमोहन, अगतमोहन और रत्न महोत्सव। बिहारी-रत्नसर्ग की एक टीका का भी उत्तर उगहोंने किया है। इनका कविता-काल संवत् १३६० से १८६० तक सम्भ्रमा पाहिए।

'रसिकमोहन' (सं० १७३६) आरंभ का ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल अंगार के हैं। नही हैं और आदि अन्य रसों के भी बहुत अधिक हैं। यह अच्छी चिन्तेना तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य आए हैं उनके मरु सब चरण प्रस्तुत आरंभ के सुन्दर और स्पष्ट उदाहरण होने हैं। इस प्रकार इनके कविता या संप्रति का रत्न कथापर अलंकार की उदाहरण करने में प्रयुक्त हो जाता है। मृगण आदि बहुत से कवियों में आरंभों के उदाहरण में जो पद्य दते हैं उनका केवल अंतिम या और कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उनका उदाहरण में इनका यह प्रतिष्ठ कविता मीत्र—

मणि उरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु मरु

गया है। इसमें कृष्ण भगवान् की १२ घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों—जैसे, राजनीति, सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, मृगया, सेना, नगर, गढ़रक्षा, पशुपक्षी, शतरंज इत्यादि—के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्यग्रंथ नहीं है। 'इस्क-महोत्सव' में आपने 'खड़ी बोली' की रचना का शोक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक उर्ध्व के रूप में ही लोगों को थी।

कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं—

ग्याल संग जीवो, मत गियन बरीवो ऐवो,

अब कहा दाहिने ये मैम परकन हैं।

मोतिन की माल पारि बारी गुंगमाल पर,

कुंगन की सुधि भाप हियो धरकत हैं ॥

गोबर को गारो रघुनाथ कट्ट पातें भारो,

कहा भयो पहलनि मनि मरका हैं।

मंदिर हैं मंदर तैं ऊँचे मेरे द्वारका के,

मग के सरिक तज हिये सरकन हैं ॥

कैथों मेस देस तैं निकसिं पुहुमी पै आप,

बदन उषाय बानी जस-असुपंद की।

कैथों गिनि बैसी उसीर की दियावनि है,

ऐसी सोई उज्जल किरन जैसे चंद की ॥

मानि दिनपाल श्रीगुपाल मंदपाल जू को,

कहे रघुनाथ प्राव सुचरी अनंद की।

एरा कुहारे कैथों फूल्यो है कमल तातों

अगल अनंद कही पार महरंद की ॥

सुबो सिन्हाद राई, पापुवेग बाह राई,

रसद की राह राई, रागे रई बन को।

कोर को सामान राई बजा औ मजर, राई

बगरि के काज बहुरी हरजन को ॥

आगम भरीया राई, रागुव मैईवा राई,

कही रघुनाथ बी बिचार बीब मर को।

बाजी हरि कबहुँ न औसर के परे जीन,

तांजी राई मजन को, राजी गुमजन को ॥

आप दरियाव, पास नदियों के जाना नहीं,

दरियाव पास नदी होयगी सो पायगी।

दरपत बलि आसरे को कभी राखता न,

दरपत ही के आसरे को बलि पायगी ॥

मेरे ही लायक जो था कहना सो कहा मैंने,

रघुनाथ मेरी मति न्याय ही को गायगी।

यह मुद्रतान आपकी है; आप उसके न,

आप क्यों पढोगे ? यह आप पास भायगी ॥

(३०) कूलहू—ये कालिदास त्रिवेदी के पीत्र और उद्ययनाथ 'कर्षाद्र' के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के सम-सामयिक रहे। कर्षाद्र के रचें ग्रंथ १८०४ तक के मिले हैं। अतः इनका कविता-काल संवत् १८०० से लेकर संवत् १८२५ के आस पास तक माना जा सकता है। इनका पनाया एक ही ग्रंथ "कविकुल-कंठाभरण" मिला है जिसमें निर्माण-काल नहीं दिया है। पर इनके पुत्रकाल कवित्त और भी सुने जाते हैं।

"कविकुल कंठाभरण" अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद्य में कहे गए हैं पर कवित्त और संख्या के समान बड़े सुंदर लेने से अलंकार-स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्बन्ध काव्य के लिये पूरा अवकाश मिला है। भाषाभूषण आदि दाहों में रचें हुए इस प्रकार के ग्रंथों में इसमें यही विशेषता है। इसके द्वारा सदृश में अलंकारों का वास्तव्य बोध हो सकता है। इसीसे दृग्गदगी ने इसके संबंध में आप कहा है—

जो वा कंठाभरण को कंड करि बिज काय।

समा मण्य सोवा छै, अर्णवी रहगव ॥

इनके कविकुल कंठाभरण में केवल ८८ पद्य हैं।

कुटकार जो कवित्त मिलते हैं वे अधिक से अधिक १२

या २० होंगे। अतः इनकी रचना बहुत छोटी है पर

होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त हैं। एक कविच दिया जाता है—

आहु चतुरंग महाराज सेन साजत ही,
 भीसा की पुकार धुरि परी मुई माही के ।
 मय के अजीरन तें जीरन उजीर मय,
 सूल उड़ी उर में भीमोर जाही ताही के ॥
 बीर सेन बीच बरछी छै बिरसानो, हरी
 धीरज न रहो संसु कीन हू सिपाही के ।
 भूप भावत बीर ग्राही कै लटक सब,
 स्वाहा लाई बदन तमाम पातसाही के ॥

(३३) शिवसहायदास—ये जयपुर के रहनेवाले थे। इन्होंने संवत् १८०६ में 'शिव चौपाई' और लोकोक्ति-रस-कौमुदी' दो ग्रंथ बनाए। लोकोक्तिरस-कौमुदी में विचित्रता यह है कि पद्यानों या कहावतों को लेकर नायिकाभेद कहा गया है, जैसे,

करी कसई नहिंन बाम। बेगिहि छै भाई पन श्याम ॥
 कही पयानो भरि अनुराग। बाजी ताति की वृन्धो राग ॥
 मोहि निदुर पिवा बिनु दोस। आपुहि लिय पैठी गहि रोस ॥
 कही पयानो जेहि गहि मोन पैल न क्यो, कही मोन ॥

(३४) रूपसाहि—ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत् १८१३ में 'रूपविलास' नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें दोहों में ही कुछ विंगल, कुछ अलंकार, कुछ नायिकाभेद आदि हैं। दो दोहे नमूने के लिये दिए जाते हैं—

आगमनि शरी। अरी झलमल भूषन कोनि ।
 भरी दुपहरी निवा। भेंट पिवा सों होति ॥
 छाहन बेगि बही न बसो बिना तिहारे बाल ।
 मार-मरोति सों मरनि करि परति निहाल ॥

(३५) भूविनाथ—ये असनी के रहनेवाले चंदी-जन, प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेयक के प्रतिपादक थे। काशिराज के दीवान खदानंद और रघुबर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने "अलंकारमणि-मंजरी" नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई जिसमें दोहों की संग्रह अधिक है, यद्यपि बीच-बीच में पन्नाभरी और छरण्य भी हैं। इसका रचना-काल संवत् १८३१ ई. जिससे यह

इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता-काल संवत् १७६० से १८३१ तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी करते थे। एक कविच दिया जाता है—

छाया छत्र है करि करत महिपालन को,
 पालन को पुरो पैरो रजत भगार है ।
 मुकुट उदार है छगत सुख कीनन में,
 जगत जगन हंस हास होहार है ॥
 अविनाथ खदानंद सुजस बिलंद,
 तमहुंद के हरिया चंदेन्द्रिका सुदार है ।
 हीतल को सीतल करत पनसार है,
 महीतल को पावन करत गंगधार है ॥

(३६) पैरिसाल—ये असनी के रहनेवाले ब्राह्मण थे। इनके ग्रंथधर अथवाक असनी में हैं। इन्होंने 'भाषाभरण' नामक एक अच्छा अलंकारग्रंथ संवत् १८२५ में बनाया जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरल हैं और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो दोहे उद्धृत किए जाते हैं—

नहिं कुंग नहिं सखत यह नहिं कंठक, नहिं पंक ।
 बोलबिसे बिरहा बही गद्दी शोधि सगि भंक ॥
 करत कोऊनद मरिह रद सुप पद हर सुभार ।
 मये भरन भनि दनि मनो पापजब के भार ॥

(३७) दसर—ये माढ़ी (जि० कानपुर) के रहनेवाले ब्राह्मण थे और घरधारी के महाराज तुमारसिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता-काल संवत् १८३० माना जा सकता है। इन्होंने "तलियलता" नाम की एक अलंकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। एक कविच दिया जाता है—

दीपम में तपे दीपम मानु, गढ़े बनहुंन शरीर की भूल गो ।
 पाम सों बाम-लता मुरसारी, यद्यपि करे पनपन हुन गो ॥
 कंठन सों पागलो लप खेद उरोजन इन नू रोरी के मूल गो ।
 है अविंद कुलीन पै मानो गिरि मकरंद मुरख के रूख गो ॥

(३८) रतन कवि—इनका मूल कुछ जान नहीं। शिवसिंह ने इनका जन्मकाल संवत् १७३८ लिखा है। इन से इनका कविता-काल संवत् १८३० के आगममान माना जा सकता है। ये भीनमर (गड़घाम) के राजा जगद-

शुक्र था। इन्होंने संवत् १८४१ में 'शृंगार-चरित्र' और १८४७ में 'अवधूत-भूषण' और 'सरफराज-चंद्रिका' नामक रस और अलंकार के ग्रंथ बनाए। संवत् १८४३ में ये कूँवर सरफराज गिरि नामक किसी धनाढ्य महंत के यहाँ थे जहाँ "सरफराज-चंद्रिका" नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा। इसके उपरान्त ये रुद्रामऊ (जि० हरदोई) के रईस अवधूतसिंह के यहाँ गए जिनके नाम पर "अवधूत-भूषण" बनाया। इनका एक नखशिख भी है। शिवसिंह को इनके इस नखशिख का ही पता था दूसरे ग्रंथों का नहीं।

'शृंगारचरित्र' में रस, भाव, नायिकाभेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। 'अवधूत-भूषण' वास्तव में इसीका कुछ प्रवर्धित रूप है। इनकी भाषा मैत्री हुई और भाव प्रौढ़ है। बुद्धि-वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला-वैविध्य की ओर अधिक झुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में साहित्य और माधुर्य पूरा है। दो कविच नीचे दिए जाते हैं—

वैरी रंग-शायरी में हेतु दिया की बात,
भाए न विहारी भई निषट अपीर में ।
ऐक्योन्नंदन कहे स्वाम घटा पिरि भाई,
लागि गति प्रलय की डरानी बहु, थीर ! मैं ॥
सेन पं सदासिध की मूर्ति बनाय पत्नी,
तीनि डर तीनहु की करी तदधीर में ।
पावन में सामरे, मुलाकन में अधिषट,
सासन में सासन की लिखी तसवीर में ॥

मोतिन की माल छोरि, थीर सब थीरि छोरि,
पेरि कै न जूझीं भाछी दुख विहारे हैं ।
ऐक्योन्नंदन कहे घोरो नागछीनन के,
भल्ले मसून मोषि मोषि निरगोरे हैं ॥
मानि गुण बंद भाय बाँध दई अथरन,
तीनी ये निरुज्जन में दूँ नार नारे हैं ।
रीर रीर होऊ नाराज मनगोरे, लैये
भोर मनगोरे, लो अगोरे मनगोरे हैं ॥

(४३) महाराज राममिह—ये नरवल्लभ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर तीन ग्रंथ लिखे हैं—अलंकारदर्पण, रसनिवास (सं० १८३६) और रसविनोद (सं० १८६०)। अलंकारदर्पण दोहों में है। नायिकाभेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे। उदाहरण लीजिए—

सोहव सुंदर स्वाम सिर मुकुट नगोहर जोर ।

मनो नीलमनि सैल पर नावत राजन मोर ॥

दमकन लागी दामिनी बरन लगे घन रोर ।

बोलत माती कोइले बोलत मागे मोर ॥

(४४) भान कवि—इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने संवत् १८४५ में 'नरवधूत-भूषण' नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावरसिंह के पुत्र थे और राजा रनजोरसिंह मुंदेले के यहाँ रहते थे। इन्होंने शङ्कराचार्य के उदाहरण शृंगाररस के प्रायः बराबर ही योग, भयानक, अद्भुत आदि रसों के रचे हैं। इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है जो शृंगार के लेखकों चर्च के विषयेपण से ऊँचे हुए आलोचक को विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध शृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं है पर रचना प्रायः पुष्ट और परिमार्जित है। दो कविच नीचे दिए जाते हैं—

रन-मनगोरे ये जोरावर दुखारे तर,
बाजन नगारे भए गाविय रिगीन पर ।
दूध के बरत भर भर होन चारो भोर,
बालनि धरनि भारी भार गों पत्नीध पर ॥
देखि कै समर-सुनमुख भयो नारी समी,
बामन भाव पंड के कै निपेरींग पर ।
तेरी राममेर की मिच्छा गिह बखशोर,
लगी दूई साथ हाथ करि के रोग पर ॥

वन मे भयन रदाय हँदु पर छप ररे,
वैरी लहई अंगुष्ठ दिरेकर की रीति की ।
निरके समर-रस नंद की सी ओरी, लन !

भार्या मे अमल निहारे बटू भौल सी ।

सादे रिग ममल शरीरि विनि रिमल से,

बराकन भोर जाली भोजन की बोलि सी ।

भीतर ॥ बटुनि मगुर बोन बँखी भुनि,

भुनि करि मान परित बानन भुनानि सी ॥

(४४) धानकवि—ये चंदन चंदीजन के मानने थे और ब्रिटिशा-भेरे (जिज्ञासा-चरणी) में रहते थे। इनका पूरा नाम धानराय था। इनके पिता निहालराय, पिनामह महाविह और प्रवितामह साताराय थे। इन्होंने संवत् १८४८ में 'दंगल-प्रकाश' नामक एक दीनिसंध चंद्ररा (दीनयाग) के रहस्य दलेनविह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गुण-विचार, रस-आप-भेद, गुणदोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ उदाहरण आदि भी दे दिए गए हैं। कहीं सामान्य विचारों के नाम आए, तो उनके भी उदाहरण दिए। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में भिन्नकाव्य भी रखा है। सारांश यह कि इन्होंने कोई साधारणपूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण था इन्होंने उपस्थित किया है। ये हममें सफल हुए हैं यह अवश्य कहना पड़ता है। जो विषय लिखा है उस पर उसमें कोई भी रचना की है। भाषा में मंथनता और साहित्य है। हलचल नहीं की मगुर चोखना इन्होंने पड़ी सुंदर की है। यदि अपने ग्रंथ की इन्होंने मानमती का पिछा न बनाया होता और एक संग पर चले होते तो उनकी बड़े कविता की भी कल्पना होती, इसमें संदेह नहीं। इनकी रचना के दो नमूने देविए—

राज ६ दिग्वि जगम ईगमहिरी ही,

बोली कर, बोल सुमंजस मगुर है ।

भाषण ईदज, भंग भंग चवक,

मुलभं की मगुर, रंग मगुर चवक है ॥

देवी मगुर भागी की भागी करन भाष,

भाषे मगुर विवि देवी बलिग चवक है ।

भाषी मगुर देवी मगुर भाषा विभाषा है,

दुख मे मगुर मगुर भाषा चवक है ॥

कनक—इति मगुर—कनि सरनजन

बानि बानि जस बडत धनिदर ।

कलिमल-बलिग बलिग-अप सजगम

हवन परमपद बुरिल बरनार ॥

मदन-कदन मुर-सदन बदन सति,

अमल मवल दुनि मवन मगनर ।

गुसरि वष जल दास परस करि,

गुसरि ! गुमगनि हवन भवम तर ॥

(४५) पेनी चंदीजन—ये पेनी (जिज्ञासा-चरणी)

के रहनेवाले थे। ये अयच के प्रसिद्ध पंडीर महाराज टिकनराय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर उन्हींने 'टिकनराय-प्रकाश' नामक अलंकार-ग्रंथ संवत् १८४६ में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ 'रसविभास' में इन्होंने रसनिरूपण किया है। पर ये अपने इन दोनों ग्रंथों के कारण इसने प्रसिद्ध नहीं हैं जिनके अपने मंडीरों के लिये। इनके 'मंडीरों का एक संग्रह 'मंडीर-संग्रह' के नाम से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

मंडीरों का हास्यरस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहास-पूर्ण निंदा रहती है। यह प्रायः सब देशों में साहित्य का एक अंग रहा है। जैसे, फ्रांसीसी और उर्दू की भाषाओं में 'हजो' का एक विशेष उदाहरण है जैसे ही अंग्रेजी में सटायर (Satire) का। यूरोपी साहित्य में 'उपहास-काव्य' के सब्ब अधिकतर कंजूर अमीर का आग्रहवादा ही रहे हैं और योरोपीय साहित्य में सम-सामयिक कवि और लेखक। इसने योरोप के उपहास-काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की न्यामप्रो अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा 'हजो' के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्हींने किसी अमीर के लिए हुए चोखे की रत्नी हंगी की है कि गुननेवाले सोच पोच हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की ही हरे दिग्वि की निंदा की है—

निनिजंज बटू भोज बली बाबर के हकडे ।

रही हुमायूँ संग केरि बरनार के रच के ॥

जहाँगीर जग किरी बँखी को भाव इरातो ।

मगुरकी करि ज्वाव नाहि भुनि मगुर भाषातो ॥

बल-रहित भई, पीर-पथयो, भगी फिरत बन स्यार-दर ।

धौरंगजेष करिनी सोई है दीन्ही कविराज कर ॥

इसी पद्धति के अनुयायी वेनीजी ने भी कहाँ घुरी रजार् पाई तो उसकी निंदा की, कहाँ छोटे आम पाए तो उनकी निंदा जी खोलकर की ।

पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कमी कमी किसी दूसरे कवि पर भी छाँटा दे दिया करते हैं उसी प्रकार वेनी जी ने भी लखनऊ के ललकदास महंत (इन्होंने 'सत्योपाख्यान' नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें रामकथा पड़े फिरानार से चौपाइयों में कही है) पर कुछ कृपा की है। जैसे, 'वाजे पाज ऐसे डलमऊ में बसत जैसे मऊ के लुलाहे, लखनऊ के ललकदास' । इनका टिकैत-प्रकाश संवत् १८४६ में और 'रसविलास' संवत् १८७४ में बना । अतः इनका कविता-काल संवत् १८४६ से १८८० तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे देखिए—

अलि इसे अघर सुगंध पाए आनन को,

कानन में ऐसे चार चरन घलाए हैं ।

फिर गई कंचुकी लगे तैं कंट कुंजन के,

वेनी बरहीन खोली, बार छवि छाए हैं ॥

येन तैं गवन कीनो, धक धक होत सीनो,

अथ उसाईं तन सेद सरसाए हैं ।

मही मीति पाखी बनमाली के घुछावे को,

मेरे हेत आली बहुतेरे दुख पाए हैं ॥

पर पर पाट पाट बाट बाट डाट डटे,

बेलाभी बुधलाकिरेँ बेला लिये भास पास ।

कबिन सों बाद करै, भेद विन गाद करै,

मदा उगमाद करै धरम करम नास ॥

वेनी कवि कई विभिचारिन को बादसाह,

अतन प्रकासन न सतन सरम तास ।

कटना ललक, मैन मैन की ललक,

हंसि देत अलक रद ललक ललकदास ॥

पीरी की चलाई को १ मसा के मुख आधु आय,

खास की परन लगे कोमल भगत हैं ।

येनक लगाए मरु मद के निहारे जात,

अनु परमातु की समानता समत है ॥

वेनी कवि कई हाल कहाँ लें बखान करीं,

मेरी जान मल को विचारियो सुगत है ।

ऐसे आम दीन्हें दयाराम मन मोद बरि,

जाके भागे सरसों गुमेर खो लगात है ॥

(४७) वेनी प्रचीन—ये लखनऊ के वाजपेयी थे

और लखनऊ के यादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दयारुण कायस्थ के पुत्र नवलरुण उर्फ ललनजी के आश्रय में रहते थे जिनकी आज्ञा से संवत् १८७४ में इन्होंने 'नवरस-तरंग' नामक ग्रंथ बनाया । इसके पहले 'शृंगार-भूषण' नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे । ये कुछ दिन के लिये महाराज नानाराम के पास बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर 'नानाराम प्रकाश' नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कविप्रिया के दंग पर लिखा था । खेद है इनका कोई ग्रंथ अपनक प्रकाशित न हुआ । इनके फुटकर कवित्त तो शहर उधर बहुत कुछ संगृहीत और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि वेनी यंदीजन (भेंडीया वाले) से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें 'प्रचीन' की उपाधि दी थी । पीछे से दण्ड होकर ये सपलीक आयू चले गए और वहीं इनका शरीरपात हुआ । इन्हें कोई पुत्र न था ।

इनका 'नवरस-तरंग' बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिकाभेद के उपरांत रसभेद और भागभेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है । उदाहरण और रसों के जो द्वा द्विए गए हैं। रीतिकाल के रससंघों की और संगों की भाँति यह शृंगार का हो ग्रंथ है। इसमें नायिकाभेद के अंतर्गत प्रेम-भोझा की बहुत सी सुंदर वस्तुनाम्य मरी पड़ी हैं । आपा इनकी बहुत साफ़ सुपरी और बतानी है, देख की भागा की तरह गद्गद महीं । प्रस्तुतों के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक सम्भव हो सके हैं किए गए हैं जिनमें प्रयानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है । अभिप्रायिक आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरल हैं । ये प्रयानुसार के मतिराम येने कवियों के समकक्ष हैं और कही कही

तो भाषा और भाष के माधुर्य में पदमाकर तक से टकरा लेते हैं। जान पड़ता है शृंगार के लिये सबैषा ये विधेय उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं—

भोर ही न्योनि गई तो गुहँ यह मोरुछ गँव की भालिनि गोरी ।
आपिक राति लौं येनी प्रवीन फडा दिग राखि बरी बरजोरी ॥
भाये हँसो मोहिँ देपग छाजन, भाळ में दँही महावर भोरी ।
एते वदे प्रगमंडल में न मिली कहुँ भोगिहु रंचक रोरी ॥

जाग्यो न मैं कलित्ता अलि ताहि,
जो सोवत गाहिँ गई करि हँसी ।
छाप दिये नल बँहरी के सम,
मेरी तक नहिँ भींद विनासी ॥
है गाँ भँवर येनी प्रवीन,
भोदाय छटी दुपटी दुल्लासी ।
तोरी यनी, तन छोरि भगुपन,
भूलि गई गार देन को फाँसी ॥

पनसारा पटीर मिले मिले और वदे तन लाये न लाये चढ़े ।
न दुमि गिरहागिनि क्षार, क्षारी हूँ चढ़े पन लाये न लाये चढ़े ॥
दम डेरि गुगगात्री येनी प्रवीन चढ़े मन लाये न लाये चढ़े ।
अब भाये निदेस तें वीरम गेह, चढ़े पन लाये, न लाये चढ़े ॥

कासिह की मूँधी बषा की छौं मैं गजमोदिन की पहिरी अलि आला ।
भाई कहां तें यहाँ गुगगात्र की, संग पई प्रमुना तट बाग्या ॥
श्याल दहारी ही येनी प्रवीन, हँसि मुनि धिनन नैन रसाला ।
भागनि ना भोग की बद्धी, राख सों "बद्धी बद्धी" कही गाया ॥

शोभा पाई कुंज भोज, जहाँ जहाँ कीन्ही गौन,
सारस मुगंध घोज पाई मगुपनि है ।
बीचिन बिगोरे मुगुगात्रक माल पाप,
भागिनु सारस सात पाप भगवनि है ।
रेनि पाई चंदनी चटक छी चटक रुख,
शुष पायो वीरम प्रवीन, येनी यनि है ।
रैव पाई सारिका, बद्धि छापी कारिका,
गो भाई अमितायिका कि बाद विनामनि है ॥

(४८) जसवंतसिंह द्वितीय—ये बघेल क्षत्रिय और तेरवाँ (कन्नौज के पास) के राजा थे और बड़े विद्याप्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविताकाल संवत् १८१६ अनुमान किया गया है। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे—एक साहित्योद्य और दूसरा शृंगार-शिरोमणि। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो शृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कथित देखिए—

पगन के घोर, सोर चारो ओर मोहन के,
अति चित्त और लीसे भंडुर मुनि रहै ॥
कोकिलन कूक कूक होति बिरहीन विष,
लक से लगत घोर पानन चुनै रहै ॥
सिटी क्षनकार लीसी पिकन गुकार दारी,
मतिर दारी दारी मुन भंडुर मुनि रहै ।
मुने रहै प्रान मानप्यारे जसवंत विनु,
कारे पीरे काल कदे पादर बरी रहै ॥

(४९) पयोदानंदन—इनका कुछ भी घृता प्राप्त नहीं। शिवसिंहसरोज में इनका जन्म संवत् १८१८ लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ "बरये नायिका भेद" ही मिलता है जो निस्संदेह अनूदा है और रहीमयाले से अच्छा नहीं तो उसकी टकराफा है। इसमें ६ घरया संस्कृत में और ५३ ठेठ जयधी भाषा में हैं। अत्यंत मृदु और कोमल भाषा अत्यंत सरल और स्वभाषिक शैली से बड़े गम्भीर हैं। भाषुकता ही कवि की प्रगति विमूर्ति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही मझी पझी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कथियों की श्रेणी में ये निस्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरये के नमूने देखिए—

(संस्कृत) यदि च भवति प्रप-मिच्छन् किं निद्रियेन ।

यदि च भवति शट-मिच्छन् किं निरपेक्षेन ॥

(भाषा) आहिरिनि मन के गहिरिनि, बराद न देह ।

मैना कहे मयनिषा, मन मयि लेह ॥

मुरकिनि जगि दुहकिनी मति हठराह ।

गुवन न देह हरया मुनि मुनि जाह ॥

पीतम तुम कचलोइया, हम गजवेलि ।

सारस के अति जोरिया, फिरोँ अकेलि ॥

(५०) करन कवि—ये पटकल कान्यकुब्जों के अंतर्गत पौंडे थे और छत्रसाल के वंशधर पद्मानन्देश महाराज हिंदुपति की सभा में रहते थे। इनका कविता-काल संवत् १८६० के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने 'साहित्यरस' और 'रसकलोल' नामक दो रीतिग्रंथ लिखे हैं। 'साहित्यरस' में इन्होंने लक्षणा, व्यंजना, ध्वनिभेद, रसभेद, गुण, दोष, आदि काव्य के प्रायः सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीतिग्रंथ है। कविता भी इसकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविश्व कवि होना सिद्ध होता है। इनका एक कविच देखा—

कंदकित होत गात विविन समाज देखि,

हरी हरी भूमि हेरि दियो करजतु है ।

पते पै करन गुनि परति मयूरन की,

बातक पुकारि सैह ताप सरजतु है ।

निपट चवाई भाई यंशु जे बसत गॉय,

दावै पूरे जानिके न कोऊ बरजतु है ।

भारयो न मानी दू, न गरज्यो चलत बार,

पूरे घन घेरी ! अथ काहे गरजतु है ॥

अल लंडन, मंडन धरनि, उदत उदित उदंड ।

दलमंडन दालन समर हिंदुराज शुनदंड ॥

(५१) शूरदीन पौंडे—इनके संबंध में कुछ बात नहीं। इन्होंने संवत् १८६० में "वागमनोहर" नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिग्रंथ कविप्रिया की शैली पर बनाया। 'कविप्रिया' से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी लाया गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के शिष्ट रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक संपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के पंख हैं। संस्कृत के वर्णवृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह आर्यत शौचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद्य देखिए—

सुख-ससी ससि दून कला धरे । कि सुकृतांगन जायक में भरे ।
ललित कुंदकरी अनुहारि के । दसन हैं वृषभाजु-कुमारि के ॥
सुखद जय कि गाल सुदाग के । ललित मंथ किरौं धनुषाग के ।
मुकुटि यों वृषभाजु-मुना लसैं । जनु अंगन-सरासन को हंसैं ॥
सुकुतौ पर-श्रीपति को घनी । ससि फलंकिन, राहु-विषा घनी ।
अपर ना उपमा जग में लई । तब प्रिया ! मुन के सम को कई ?

(५२) ब्रह्मदत्त—ये ब्राह्मण थे और काशीनरेश महाराज उदितनारायणसिंह के छोटे भाई यावृ दीपनारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत् १८६० में 'पित्रक्षिताल' और १८६५ में 'दीपप्रकाश' नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कविच देखिए—

कुसल कलावि में, करनहार कीरणि हो,

करि कोविदन को फलरतय बर है ।

सौल सनमान शुद्धि विषाको निधानमय,

मतिमान हंसन को नागसरवर है ॥

दीपनारायन, अक्षीप को अनुग्रह प्यारो,

दीन दुख देखन इत दारया है ।

गाइक गुनी को, निरवादक हुनी को गीरो,

गनी गम बरछ, गरीबपरवर है ।

(५३) पद्माकर भट्ट—रीतिकाल के कवियों में सहृदय-समाज इन्हें सर्वप्रथम स्थान देना जाया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर विहायी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इन सर्वप्रियता का एक मात्र कारण है। रीति-वाच की कविता इनकी ओर प्रतापसाहि की पानी डाग अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुँच कर फिर हासोमुग्न हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं उन्हीं प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देग में जैना इनका नाम गूँजा विसाफिर आगे चलाकर किराी और कविता नहीं। ये मैलंग प्रायतन थे। इनके निरा मोहनसाल्य भट्ट का जन्म पाँदे में हुआ था। वे पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे जिसके कारण उनका कई राजपरिवारों में अच्छा

सम्मान हुआ। 'ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथराय (अप्पा साहय) के यहाँ रहे, फिर पप्पा के महाराज हिंदूपति के गुप्त हुए और कई गाँव प्राप्त किए। वहाँ से वे फिर जयपुर-नरेश महाराजा प्रतापसिंह के यहाँ जा रहे जहाँ उन्हें 'कविराज शिरोमणि' की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर जी का जन्म संवत् १८१० में पाँदे में हुआ। इन्होंने ८० वर्ष की आयु मोग कर अंत में कानपुर में गंगातट पर संवत् १८६० में शरीर छोड़ा। ये कई स्थातों पर रहे। सुगरा के गोमे अर्जुनसिंह ने इन्हें अपना मंत्रगुरु बनाया। संवत् १८४६ में ये गोसाईं अनूपगिरि उपनाम हिम्मत-बहादुर के यहाँ गए जो बड़े अष्टौ योद्धा थे और पहले पाँदे के नयाब के यहाँ थे फिर अवध के यादगढ़ के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकर जी ने "हिम्मत बहादुर विरदायली" नाम की धीररस की एक बहुत ही फड़-कती हुई पुस्तक लिखी। संवत् १८५६ में ये सितारे के महाराज रघुनाथराय (प्रसिद्ध राघोया) के यहाँ गए और एक हाथी, एक लाख रुपया और दस गाँव पाए। इसके उपरान्त पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिन तक रहे। महाराज प्रतापसिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'जगद्गिनोद' बनाया। ऐसा जान पड़ता है जयपुर में ही इन्होंने अपना आलंकार का ग्रंथ 'पद्मामरण' बनाया जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराजा भीमसिंह के दरबार में भी गए थे जहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराजा साहय की आडा से इन्होंने "गनगौर" के मेले का धर्मन किया था। महाराज जगतसिंह का परलोकयास संवत् १८६० में हुआ। अतः उसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दीक्षित राज संधिया के दरबार में गए और यह कविचन्द्र—

भीमगढ़ चंदे सुमं मंदारन बंग

भंदर की बंद करि बंदर बसावैगो।

चंदे बरगाड़ कमलि बालमीर हूँ वो,

पिंजर सों घेरि कै कछिजर तुदावैगो॥

बौद्ध नृप दीलत अलीजा महाराज कवों,

साजि बल पकरि किरंगिन दवावैगो।

विही दहपहि, पटना हूँ को सप्त करि,

कचहूँ लछा कलकत्ता की उदावैगो॥

संधिया दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहाँ सरदार ऊदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। ग्वालियर से ये घुँवी गए और वहाँ से फिर अपने घर पाँदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये बहुत रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने "प्रयोध पचासा" नामक विराग और भक्तिरस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगातट के विचार से कानपुर चले आए और वहाँ अपने जीवन के शेष सात वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध 'गंगालहरी' इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी।

'राम रसायन' नामक यादमोकि रामायण का आचार लेकर लिखा हुआ एक परिण-काव्य भी इनका दोहे चौपायों में है पर उसमें इन्हें काव्य संबंधिनी संकल्पना नहीं हुई है। संभव है यह इनका न हो।

मतिरामजी के 'रसराज' के समान पद्माकरजी का 'जगद्गिनोद' भी काव्यरसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह शृंगाररस का सार-ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हावभाव-पूर्ण मूर्ति-विधान करती है कि पाठक मानों प्रत्यक्ष अनुमृति में मग्न हो जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति-विधान करनेवाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कदरना के बिना मायुक्ता कुछ नहीं कर सकती, या तो यह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ सहफड़ाया करती है। कदरना और याणी तक जिस मायुक्ता की स्थापति होती है वही उन्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सख प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा अग्नय, मधुर

पदावली द्वारा एक सजीव भाव-भरी प्रेम-मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुभासों की मिलित भंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर-दर्प से छुव्य याहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशंत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विध्वंसिता की छाया दिखाती है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह अनेकरूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है।

अनुभास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं। पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति इनमें अवधिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी जिनमें ये जान बूझकर शब्द-चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुभास की दीर्घ शृंखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक (Descriptive) पद्यों में पाई जाती है। जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव-तरंग का स्पर्शन है वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है—वहाँ अनुभास भी है तो बहुत संयत रूप में। देव की शब्दाडंबर-प्रियता ने उनकी प्रायः सब रचना विरुद्ध और भद्दी कर दी है। थोड़े पद्य उनके ऐसे मिलेंगे जिनमें भाषा का स्वाभाविक चलचपन और मार्मिक प्रभाव हो। भाव-मूर्ति-विधायिनी चरना की भी उनमें कमी है। वे ऊहा के यल पर कारी-गरी के मज़मून पौधने के प्रयासी कवि थे, हृदय की सभी स्वाभाविक प्रेरणा उनमें कम थी। अतः पद्माकर के साथ उनका नाम लेना ही व्यर्थ है। अहाँ कहीं पद्माकर के एक साधारण वाक्यांश से रस छलका पड़ता है। सामानिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अल्पक भावना को ऐसा मूर्तिमान् कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप से आप हामी भरता है।

पद्माकर जी की कविता के कुछ मन्त्रे नीचे दिए जाते हैं—

पग की भीर, भरीतिन में गहि गोविंद के गर्द भीतर गोरी ।

भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अवीर की संगरी ॥
छीनि पितंबर कमर तें सुविदा दई मीदि फोलन रोरी ।
नैन नचाय कही मुसकाय, "छला फिर भादयो छेलन होरी" ॥

भाई संग आलिन के ननद पठाई नांदि,
सोहत सोहाई सीस दुंदरी मुपट की ।
कहै पद्माकर गँगीर जमुना के तीर,
छागी घट सनन नवेली नेह अटरी ।
ताही समय मोहन जो बानुरी बजाई तामें,
मधुर मलार गाई और बंसीबट की ।
तान छागे छट की, रही न सुधि पूँपट की,
घर की, न घाट की, न याट की, न पट की ॥

गोकुल के, कुल के, गली के गोप गाँवन के
जो लगी कटू को कटू भारत भरी नहीं ।
कहै पद्माकर परोस रिछारन के
झारन के दूरी गुन भीगुन गरी नहीं ॥
तौ कौं चलि बागुर सहेली यादी कोद कटू
नीके के निहारि ताहि, भगन भरी नहीं ।
हौं तो इयावरन में बोराद बित बोरापोरी
बोरत तो कोथो, पै निघोरत बनी नहीं ।

भारत सों भारत, गँगातन ॥ सींग पट,
मग्न गुजराति गरीबन की धार पर ।
कहै पद्माकर मुरा सों सरसाय, गीते
बिभुरि बिराजें बार झारन के द्वार पर ।
छात्र छडीके छिन छरि दार के छोर,
घोर बटि भाई केतिमंदिर के द्वार पर ।
एक पग भीतर भी एक देहरी पै चोर,
एक कर बंज, एक कर ई दिनार पर ॥

मोहि लखि सोपन विधोतिगो सुबेसी बरी,
नोरिगो दिवे को द्वार, कोरिगो मुनिदा को ।
कहै पद्माकर को कोरिगो कजो दुग,
कोरिगो बिछागी भाज लज्ज की की पैत को ।

अहित भवैसो ऐसी कौन उपहास ? यहाँ

सोचन गरी मैं गरी जोवति छन्दैया को ।

चिरिई चरिया तब कैसी कडा, देना !

इत पारिगो को, मैया, मेरी सेज पं कन्हैयाको ?

एहो नंदलाल ! ऐसी प्याहल परी है बाल,

हाल ही पलौ ली पलौ, जोरे छुरि जायगी ।

कई पद्माकर नहीं ली ये सखारे लगे

ओरे लौं भवाद्या बिनु छोरे छुरि जायगी ॥

हारी देवचारन घरेरे घनछारन लौं

देखन ही देखी दामिनी लौं छुरि जायगी ।

गौरी छगि धैन लौं लौं चेतिई म चंदमुरी,

चेतनी कहुँ ली चरिणी में छुरि जायगी ॥

बासो छुरि चंदमुरी पिन में मुपिन करि,

तित हन पागन घनेरे भलि धूमि रहे ।

कई पद्माकर मयूर मंथ नाचन है,

पाय लौं चकोरनी चकोर धूमि धूमि रहे ॥

कदम, भनार, भात, भगर, असोक-भोक,

लननि समेत लगे लगे छगि धूमि रहे ।

कूकि रहे, फलि रहे, कबि रहे, कैलि रहे,

छपि रहे, छलि रहे, छकि रहे, छमि रहे ॥

सीरे सेगगहरी जे सिलगहरी चढ़े घोदन धे,

रवाही चढ़े भमिन भमिन की देल धे ।

कई पद्माकर निछान चढ़े हाविन धे,

भुरि पार चढ़े वाकसासन के मेल धे ॥

साजि चतुरंग चतुर्ग जनिवे के हेतु

दिगमन बहादुर चदन कर कैल धे ।

छासी चढ़े गुन धे, बहाली चढ़े काहन धे,

बाजी चढ़े सिद्ध धे, कपासी चढ़े कैल धे ॥

७. ममचंद गोविंद गोदान ! गुणो न कपौ एने कलाम किये मै ।

ग्यो परमाकर आनंद के बरही, ईदुनदुन ! जानि किये मै ॥

भावन कोरी के भोतिव है बते भतिव कहुँ मय मानि किये मै ।

छुरि न चोरी दुन्दो की चोरी ली दुरी दिन मेरे अँखे किये मै ?

(५४) ग्वाल कवि—ये मयुरा के रहनेवाले पंदो-

जन सेवाराम के पुत्र थे । ये प्रजभापा के लच्छे कवि हुए हैं । इनका कविता-काल संवत् १८७६ से संवत् १९१८ तक है । अपना पहला ग्रंथ 'यमुना लहरी' इन्होंने संवत् १८७६ में और अंतिम ग्रंथ 'भक्तभावन' संवत् १९१६ में बनाया । रीतिग्रंथ इन्होंने चार लिखे हैं—'रसिकानंद' (अलंकार); 'रसरंग' (संवत् १९०४); छण्ड 'लू को नज-शिल' (संवत् १८८४) और 'दूषण-वर्णन' (संवत् १८९१) । इनके अतिरिक्त इनके ये ग्रंथ और मिले हैं—

हम्मीर हठ (संवत् १८८१)

गोपी पक्षीसी

ये ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं—'राधा-भावन-मिलन' और 'राधा-अष्टक' । 'कविहृदय-विनोद' इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है ।

रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें 'यमुना-लहरी' नामक देवस्तुति में भी नगरस और पदश्रुत सुभाई पड़ी है । भाषा इनकी चलती और स्पष्टस्थित है । याग्यवल्क्यता भी इनमें अच्छी है । पदश्रुतों का वर्णन इन्होंने विशद किया है, पर यह श्रृंगारो वहीपन के ढंग का । इनके श्रुतवर्णन के कवि-लोमों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं—जिनमें बहुत से भोग विलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं । ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें मित्र मित्र प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था । इन्होंने डेढ़ पूरबी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कविता सयैया लिखे हैं । पारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है । सारांश यह कि ये एक विद्वान और कुशल कवि थे पर कुछ फाड़फुटन लिए हुए । इनकी बहुत सी कविता पाजारी है । थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

भीम की गरज पुरी है पूर धाम धाम,

गरमी छड़ी है जाम जाम भलि तारिनी ।

मौजे स्वस्थ-जीवन रामेदू ना गुलान रवेर,

गान ना सुहात, बान दाया मी दारिनी ॥

ग्याल करि बड़े कोरे कुंमन तें, कपन तें

हे हे जलधार बार बार मुख पापिनी ।
जब पियो तब पियो, अब पियो फेर अब,
पीवत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी ॥

मोरन के सोरन की नेकौ न मरोर रही,
घोर ह रही न घन घने या फरद की ।
अंबर अमल, सर सरिता विमल भल,
पंक को न अंक औ न उदन गरद की ॥
ग्याल कवि चित्त में अकोरन के बैन भय,
पंथिन की दूर भई दूखन दरद की ।
जल पर, भल पर, महल, अचल पर
चौड़ी सी चमकि रही चौदनी सरद की ॥

जाकी खूबखूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ,
ताकी खूबखूबी खूबखूबी नभ गाहना ।
जाकी बदजाती बदजाती यहाँ चारन में,
ताकी बदजाती बदजाती हूँ उराहना ॥
ग्याल कवि ये ही परसिद्ध सिद्ध जो हैं जग,
ये ही परसिद्ध ताकी यहाँ हूँ सराहना ।
जाकी यहाँ चाहना है ताकी यहाँ चाहना है,
जाकी यहाँ चाहना है ताकी यहाँ चाहना है ॥

दिया है लुहाने खूब सुनी कते ग्याल कवि,
साव पियो, देव लेव, यही रह जाणा है ।
राजा राय उमराव केते बादसाद भय,
कहाँ ते कहाँ को गय, लयो न छिछाना है ॥
ऐसी जिदगानी के भरोसे पै गुमान देने !
देस देस धूम धूम मन बहलाना है ।
भाप परवाना पर चले ना यहाणा, यहाँ,
नेकी कर जाना, चेर खाना है, न जाना है ॥

(५५) प्रतापसाहि— ये रतनेस चंदीजन के पुत्र
पे और घरबारी (मुंदेलपंड) के महाराज विक्रमसाहि
के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत् १८८२ में “व्यंग्यार्थ
कौमुदी” और संवत् १८८६ में “काव्यखिलास” की रचना
की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्न-

लिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई और हैं—

जयसिंह-प्रकाश (सं० १८५२), गंगा-मंजरी (सं०
१८८६) गंगा-शिरोमणि (सं० १८८४), अलंकार-
चिंतामणि (सं० १८८४), काव्यविनोद (१८८६), रत्न
राज की टीका (सं० १८८६), रत्नचंद्रिका (सतसई की
टीका, सं० १८८६), जुगल नवशिख (रामचंद्र का
नवशिख वर्णन), यलभद्र नवशिख की टीका ।

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं०
१८८० से १९०० तक उहरता है। पुस्तकों के नाम से ही
इनकी साहित्य-मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो
सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतिराम, धीपति
और दास के साथ आना है और एक दृष्टि से इन्होंने
उनके चलाप हुए काव्यों को पूर्णता को पहुँचाया था।
लक्षणा व्यंजना का उदाहरणों द्वारा विस्तृत निरूपण पूर्व-
वर्ती तीनों कवियों ने नहीं किया था, इन्होंने व्यंजना के
उदाहरणों की एक अलग पुस्तक दो “व्यंग्यार्थ कौमुदी”
के नाम से रची। इसमें १३० कवित्त, दोहे, सयेंपे हैं जो
सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। साहित्यमर्मज्ञ
तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिक
तर पस्तुव्यंजना के ही होंगे। पस्तुव्यंजना को बहुत दूर
घसीटने पर थड़े चक्रदार उदाहरण का सहारा लेना
पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रुढ़ि
के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों,
रसादि के सप्त अंगों तथा भिन्न भिन्न अलंकारों का
अभ्यास न रखनेवाले के लिये ऐसे पद्य पढ़े तो ही सम-
झिए। उदाहरण के लिए “व्यंग्यार्थ कौमुदी” का यह
संघेया लीजिए—

हीन सिलाई न मानि है, बरौ बस संग मनीन के भाई ।
नेल नेल नए जल में, दिन बाम ब्या कन जाम निकरी ॥
छोड़ि कै साथ सुलेखि को, रहि कै बदि कीन गकारि बारी ।
कीन परो यह बदिनि, बरी ! निर मोहरी मली दरशै ॥

सहृद्यों को सामान्य दृष्टि में तो यद्यपि पंथि की मज्जुर
कौटुम्बिकी का यह एक परम मनोहर रूप है। पर जल
में उन्नाद सोगों की लाँचें एक ओर ही और पड़पनी
हैं। ये हस्तमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं—पढ़ें के नाकी में

अपने नेत्रों का प्रतिबिम्ब देख उसे मछलियों का झम होता है। इस प्रकार का झम एक अलंकार है। अतः झम या श्रानि अलंकार यहाँ व्यंग्य हुआ। और चलिए। 'झम' अलंकार में 'सादृश्य' व्यंग्य रहा करता है अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि 'नेत्र मीन के समान हैं'। अब अलंकार का गीला छोड़िए; नायिकाभेद की तरफ आइए। वैसा झम जैसा ऊपर कहा गया है 'अज्ञान-योजना' को हुआ करता है। अतः ऊपर का सधिया अज्ञातयोजना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा कट्टि के ही सहारे हुई है। जग तक यह न जान हो कि कवि-परंपरा में आँख की उपमा मछली से दिया करते हैं तब तक यह सब अर्थ खुद नहीं हो सकता।

प्रतापसाहि जी का यह कौशल अर्थात् है कि उन्होंने एक रसप्रबंध के अनुरूप नायिकाभेद के क्रम से सब पद्य रखे हैं जिससे इनके प्रबंध को जी चाहे तो नायिकाभेद का एक अंतर्वत सरस और मधुर प्रबंध भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यपंथ और कथित दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, धीपति और दास से ये कुछ घीस ही उहरेते हैं। इधर भाषा की क्षिप्र सुख-सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रव्यमूर्तिलता मतिराम, धीपति और बेनी प्रधीन के मेला में जाती है तो उधर आचार्यपंथ इन तीनों से भी और दास से भी कुछ आगे ही दिखाई पड़ता है। इनकी प्रत्यक्ष प्रतिभा ने मानो पलाकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिरस काव्यकला को पूर्णता पर पहुँचा कर छोड़ दिया। पलाकर की अनुप्रास-योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रयोजन की भाषा में यह दोष नहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान शायरी है—उसमें न कहीं कृत्रिम आलंकार का अड़ंगा है, न गति का शिथिल्य और न शब्दों की मोड़ मरोड़। हिंदी के मुक्तक-कवियों में तत्प्रभवापूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रयत्न होय देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गंदी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है पर और तीनों

चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम तीन चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पद-योजना निरर्थक होती है। पर 'प्रताप' की भाषा एकरस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पलाकर जी के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं।

प्रताप जी की कुछ रचनाएँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—
 चंचलता अपनी छत्रि के रस ही रस सों रस सुंदर फीजियो।
 फोज किने कड़े तुम सों तिन की कही बातन को न पओजियो।
 फोज चयाहन के सुनिषो न, यही हक मेरी कही निठ कीजियो।
 मंजुल मंजरी पड़ी, मलिन! बिचारि के भार सँभारि के शीजियो।

तदपि लक्षिता पहुँ ओरन सँ, छिति छाई समीरन की छरि।
 मदमाले महा गिरिशंगन ये गन मंजु मयूरन के छरि।
 इनकी करनी बरनी न परे, मगसर गुमानन सों गरी।
 घन ये नम मंदक में छरि, पछि कहुँ जाय, कहुँ छरि।

कानि करि गुदछोगन की, न सखीन की सीखन ही मन करति।
 ऐक-भरी बैंगलति खरी, कत पहुँचत में गद गैग नवावति।
 मंजन हैं दग भंजन भौंरति, अंग भंगन-दमंग बढ़ावति।
 कीन सुभाषरी तेरो पण्यो, सिन भौंजन में, सिन पीरि में भावति।

कहा आनि, मन में मनोरथ बिचारि कीन,
 येति कीन काम, कीन हेतु उठि आई मान।
 कड़े परताप दिन बोलियो पंगन कहुँ,
 अंतर को बोलियो न बोलियो हमें सुदाग।
 ननद जिदानी खतरानी, भनरानी, अति,
 सिख केरिखानी, सो न हमें कष्ट जानी जान।
 चाही एक पैरी रही, चाही उठिजाय ली न,
 हमको हमारी परी, यूँ की की तिलारी बाज।

चंचल चाला चाद चमकन चाते ओर,
 शमि शमि सुरका धानि परतण है।
 सीनक समीह कही दुखद विमोहिद,
 पंजोगिन्द समान गुनछान शरतण है।

कई परतार अति निविड़ भैंवरी माँह
 मारग चलत नाहिं नेक दूरसत है ।
 हुमदि सलानि चहुँ कोदुँतें उसदि आज
 धाराधर धारन अपार बरसत है ।

महाराज रामराज रावरो सजत हल
 .. होत मुख भमल अनंदित महेस के ।
 सेवत दरीन केते गवर गमीन रहैं,
 पन्नग पताल र्यों ही डारन खगैस के ।
 कई परतार धरा भँसत प्रसत,
 कसमसत कमठपीठि कठिन कलेस के ।
 कहरत कोल, हहरत हैं दिगीस दस,
 लहरत सिंधु, यहरत कन सेस के ।

रीतिकाल की अन्य रचनाएँ

रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने लक्षण-ग्रंथ के रूप में रचनाएँ की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होनेवाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति-ग्रंथ न लिख कर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो ग्रंथ काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति-ज्ञान-संप्रदी पद्य और कुछ ने शृंगाररस की फुटकल कविताएँ लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न हैं कि उन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकतर में ये भी शृंगारी कवि हैं और उन्होंने भी शृंगाररस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना-शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। यात यह है कि रहें कोई संघन नहीं था। जिस भाष की कविता जिस समय पूरी ये लिख गये रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने केने ये उन्हें प्रायः अलंकार या नायिका को उदाहरन करने के निचे पद्य लिखना आवश्यक था जिसमें सप्त प्रसंग

उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम, टाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणपद्ध रचना नहीं की है।

ग्रंथ-काव्य की उत्पत्ति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा-ग्रंथ हुए पर उनमें से दो ही चार में कवित्व का विशेष आकर्षण पाया जाता है। सबलसिंह का महाभारत, छत्रसिंह की विजय-मुक्तावली, गुरुगोविंद सिंह जी का चंडीचरित्र, लाल-कवि का छत्रप्रकाश, जोधराज का हम्मीर-रासो, गुमान मिश्र का नैपथ्यचरित, सरयूराज का जैमिनि पुराण, सूदन का सुजानचरित्र, देवीदत्त की धैर्याल पद्मवीली, हरनारायण की माधवालय कामधंदला, नजयानीदास का प्रजयिलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधु-सूदनदास का रामाभ्युपेक्ष, कृष्णदास की भाग्य भागवत, नवलसिंह कृत भाग्य सप्तशती, आल्हादामायण, आल्हा-भारत, भूलदोला हरपादि, चंद्रशेखर का हम्मीरहठ, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का रामरत्नायन, ये इस काल के मुख्य कथात्मक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हम्मीरहठ, लाल कवि के छत्रप्रकाश, जोधराज के हम्मीररासो, सूदन के सुजानचरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपपुष्प रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। हम्मीर की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाभ्युपेक्ष की रचना भी साहित्यिक है। 'प्रजयिलास' में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं पर उसका मोड़ा बहुत प्रचार कम पड़े जिसे कृष्णदासों में है।

कथात्मक ग्रंथों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है जिसे हम वर्णनात्मक ग्रंथ कह सकते हैं। दानमीला, मानगीना, जगदिहार, यतविहार, मृगया, भूया, होमो वर्णन, जगमोहन-वर्णन, भंगम-वर्णन, रामकसेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। बड़े बड़े ग्रंथकाव्यों के भीतर इन प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग बड़ा करते हैं। काव्यरसजि में भोजी शृंगाररस के शेष में 'नखगिण', 'पटभुज' आदि संकर वर्णन पुस्तकें बचने लगीं ये ही कथात्मक महाकाव्यों

के ये अंग भी निकाल कर अलग पुस्तकों लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तुवर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि जी अपने वस्तु-परिचय का भंडार खोलते हैं—जैसे, घरात का वर्णन है तो छोड़ें की सैकड़ों जातियों के नाम, घातों का प्रसंग आया तो पर्वीसों प्रकार के कपड़ों के नाम और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों और मेथों के नाम—यहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का चरित्र हूट जाता है।

जीवा यमों नीति के कुछकल पद्य कहने वालों का है। इनको हम 'कवि' कहना ठीक नहीं समझते। इनके तत्त्व-कथन के ढंग में कभी कभी वाग्वैदग्ध्य रहता है पर केवल वाग्वैदग्ध्य द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संरंप रहते हैं, पर इनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करनेवालों को हम 'कवि' न कह कर 'सूक्तिकार' कहेंगे। नीति-काल के भीतर बुद्ध, गिरिधर, गाय और धैताल अच्छे सूक्तिकार हुए हैं।

पाँचवा यम प्राज्ञोपदेशकों का है जो ब्रह्मज्ञान और धैराज्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिये उपमा रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिये ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर पोषणुक्ति प्राप्त करने का रहता है, मनोविकास उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे संघकर्तों को हम केवल 'पद्यकार' कहेंगे। हाँ, इनमें जो आनुक और प्रतिभा सम्पन्न हैं, जो अमोघानियों आदि का सहारा लेकर शैवकमेम, संसार के प्रति विरक्ति, कल्याण आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं वे भवद्वय कवि तथा, उद्य बोद्धि के कवि कहे जा सकते हैं।

छठा यम कुछ भक्त कवियों का है जिन्होंने भक्ति और समपूर्ण विनय के पद आदि पुराने यमों के ढंग पर गाये हैं।

इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कीर-रस की कुछकल कविताएँ भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्धवीरता और दानवीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएँ थोड़ी बहुत तो रसप्रयों के आदि में मिलती हैं कुछ अलंकार प्रयों के उदाहरण रूप में (जैसे, शिवराज भूषण) और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे "शिया-वाग्नी," "छत्रसाह दशक", "हिम्मतबहादुर-विजयावली" इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध ये ही दो सकी हैं जो या तो देशकाव्य के रूप में हुई हैं अथवा जिनके नायक कोई देशप्रसिद्ध वीर या जनता के धन्दागाजन रहे हैं—जैसे, शियाजी, छत्रसाह, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यों ही खुशामद के लिये आश्रित कवियों की रचि के अनुसार लिखी गईं, जिनके नायकों के लिये जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। बहुत सों तो लुप्त हो गई। उनकी रचना में सब घृष्टिप तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपभ्रंश ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धिमात्र प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। यदि विहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में हो अपने सात सौ श्लोक बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशक्तिही हो लगी होती। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक धर्म इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्यक्षेत्र में यह एक शिवाग्रद घटना हुई।

अतिकाल के समान रीतिकाल में भी घोड़ा बहुत गण-धर उंचर दिग्वार पड़ जाता है पर बहुत ही कठे रूप में। गोस्वामियों की लिखी 'वैष्णवपाठांजलि' और कुछ ठोका टिप्पणी ही तक गद्य की पहुँच हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह प्रजभाषा गद्य था। इसी रीतिकाल के भीतर रीषों के महाराज विश्वनाथसिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक (आनंदरघुमंदन) लिखा। रीतिकाल के अनंतक 'घड़ी बोली' मुसलमानों की ही भाषा लगती आती रही। कुछ कवियों ने एक आध अगह जहाँ लड़ी बोली का प्रयोग कर दिया है वहाँ साथ ही उरबी पारसी के शब्द भी रचे हैं। दूसरी बात यह है कि इस बोली का

प्रयोग मुसलमानों के प्रसंग में अवश्य मिलता है।
भूषण ने जो "अफ़ज़ल ख़ान को जिन्होंने मैदान मारा"
वाक्य लिखा है वह अफ़ज़ल ख़ाँ के ख़याल से। रीति-
काल के समान होते होते 'खड़ी बोली' के असली रूप
का साहित्य में दर्शन हुआ।

(१) बनवारी—ये संवत् १६६० और १७०० के
बीच वर्तमान थे। इनका विशेष घृष्ट ज्ञात नहीं। इन्होंने
महाराज जसवंतसिंह के बड़े भाई अमरसिंह की वीरता
की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि
एक बार शाहजहाँ के दरबार में सलायतख़ाँ ने किसी
पात पर अमरसिंह को गँवार कह दिया, जिस पर
उन्होंने घट तलवार खींच कर सलायत ख़ाँ को वहीं
मार डाला। इस घटना का बड़ा ओज पूर्ण वर्णन इनके
इन पद्यों में मिलता है—

धन्य भ्रमर छिति छत्रपति भ्रमर तिहारो मान।

'साहजहाँ की गोद में हन्यो सलायत ख़ान ॥

उत गकर गुल तें कदी इतै कड़ी जमभार।

'बार' कहन पायो नहीं भई कटारी पार ॥

आनि के सलायत ख़ाँ और के जगाई बात,

तोहि धर-यंजर फ़ोजे जाव करकी।

दिन्योपति साहि की चलन पहिले की भयो,

गाज्यो गबरसिंह को, सुनी जो बान कर की ॥

बई बनवारी बादसाहि के तलत पास,

करकि करकि लोच लोचिन सों भरकी।

बर की बदाई, के बदाई बाहिरे की करी,

बाद की बदाई, के बदाई जमभर की ॥

बनवारी कवि की शृंगाररस की कविता भी बड़ी
धमकावर पूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष
रहा करता था। एक उदाहरण लीजिए—

मेढ़ बा खाने मेरे मेढ़ बरसाने रेनि,

यह बरसाने बर मुखी बरबाने।

छाउ लाक लारी, लाक करे लाकलारी,

रेनिरे की लाछारी, लाक रेने गुण बरबाने ॥

सूही दर बसी, दर बसी नाहि और तिय,

कोटि डरबसी सनि सोसों वित लखिगे।

सेन बनवारी बनवारी तन आभारन,

मोरे-जन-वारी बनवारी आनु भावने ॥

(२) सयलसिंह चौहान—इनके निवासस्थान
का ठीक निश्चय नहीं। शिवासिंह जी ने यह लिखकर कि
कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा और कोई सयलगढ़ का
राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटाघे के
किसी गाँव के जर्माँदार थे। सयलसिंह जी ने औरंगजेब
के दरबार में रहनेवाले किसी राजा मित्रसेन के साथ
अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की
कथा दोहों चौपायों में लिखी है। इनका महाभारत
बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसे इन्होंने संवत् १७१८ और संवत्
१७८१ के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने
श्रुतसंहार का भाषानुवाद, कपिलास और एक
पिंगल ग्रंथ भी लिखा था पर ये प्रसिद्ध नहीं हुए। ये
वास्तव में अपने महाभारत के लिये ही प्रसिद्ध हैं। इसमें
यद्यपि भाषा का साहित्य या काव्य की छटा नहीं है पर
सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह कही गई है।
रचना का ढंग नीचे के अयतरण से विदित होगा।

अभिमनु बाद खडग परिहारे। समुग अहि पायों तेहि मारे ॥

भूरिधवा बान दस छोटे। कुँवर दाम के लदाहि करे ॥

सोनि बान सारथि उर मारे। आठ बान में भर मँदारे ॥

साराथि नृति गिरे सिंदावा। अभिमनु कीर पित भनुमाना ॥

यदि जंतर तेना मर पाई। मात मात के मान भाई ॥

रथ की नेनि कुँवर कर छोड़े। तारे मार मथानक छोड़े ॥

अभिमनु कीर खँम परिहारे। हक हक पाव करे लव मारे ॥

अनुमनु इनि मात डिय मरारीर वरबरे।

रथ मथानक रेनिवार जमि जम छोड़े हँद ॥

(३) शृंग—ये मेड़गा (जोधपुर) के राजपूताने
के और कल्याण-नरेश महाराज के हैं।
संवत् १७६१ में ये शायद कल्याण
जंग की फौज में दाखल हुए थे।

रुष्कगढ़ में वर्तमान हैं। इनकी "गृहसतसई" (संवत् १७६१), जिसमें राजनीति के सात सौ दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। जोश में "अंगार शिक्षा" (सं० १७४८), और 'भाष पंचांगिका' नाम की दो रस-संबंधी पुस्तकें और मिली हैं पर इनकी रचना अधिकतर शुक्तिकार के रूप में ही है। गृहसतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं—

मले हुए सब एक सम जो रीं बोलन माहि ।

जानि परत है बाग विक जगु वसंत के माहि ॥

हित की कहि न तोहि जो न होय भोषे ।

यों नष्ट हो भारी होन दिगाए मोष ॥

(४) छत्रसिंह कायस्थ—ये यथेश्वर क्षेत्र के अट्टेर नामक गाँव के रहनेवाले धीयास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता जमरायसी के कोई कदापानसिंह थे। इन्होंने 'गिजयमुक्तावली' नाम की पुस्तक संवत् १७५७ में लिखी जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध-काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण परंपर परिमाण में हैं और कहीं कहीं की कविता बढ़ी ही ओजसविनी है। कुछ उदाहरण लीजिए—

निराला ही भगवानु को गिरु हृषीको सीध ।

रक्षा बाण की करी है कृपाक जगदीश ॥

आहुत बाँधे मुख नहि, धनुष दिखे मुख धारि ।

पानी पीते गेह बन पाँदपुत्र गुम धारि ॥

वीर्य तनि, रमा तनी, तनी सुकन कुटनानि ।

काल रनि वराय के, आहु रहे गुन मानि ॥

बच गृहसतसई कीने, बाग कुंती है गर् ।

भई बेतिन मेदिनी, निज कों के विना भई ॥

(५) बैताल—ये जानि के बंशीजन थे और राजा विक्रमसाहि की सभा में रहने थे। यदि वे विक्रमसाहि चरणपरीपाले प्रसिद्ध विक्रमसाहि ही हैं जिन्होंने 'विक्रम-मनमर्द' आदि कई मंच लिखे हैं और जो गुमान, प्रताप आदि कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय संवत् १८१६ और १८२६ के बीच मानना पड़ेगा। पर हिमालयप्रदेश में इनका जन्मकात्र संवत् १७३४ लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधरराय के समान नीति की

कुंडलियों की रचना की है और प्रदेश कुंडलिया विक्रम को संशोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे सादे पर ओरदार पद्य कहे हैं। गिरिधरराय के समान इन्होंने भी पाक्यातुर्व्य या उपमारूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सारी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है। फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलिया नीचे दी जाती है—

मरी धैल गिरिपार, मरी वह भविष्य दह ।

मरी कलकला मारि, मरी वह ससम निहद ॥

बान्धन सो मरिमाय हाथ है मरिमा प्यारि ।

पल यही मरि जाय जो कुछ में बाग लगायि ॥

भर बेनियाव रामा मरी, तथे भींद भर सोह ।

बैताल की विक्रम सुनो, पते मो न रोह ॥

(६) आलम—ये आति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फँस कर पीछे से वे मुसल-मान हो गए और उसके साथ पियाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगज़ीब के दूसरे बेटे मुमज़म 'के आश्रय में रहते थे जो संवत् १७६३ में जाज़क की लड़ाई में मारे गए थे। अतः आलम का कविताकाल संवत् १७४० से संवत् १७६० तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह 'आलमकेलि' के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में आप पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहीत मिलते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं। "भाषपामल कामकंदला" नाम की प्रेमकहानी भी इन्होंने पद्य में लिखी है। पर इनकी प्रसिद्धि प्रेम और अंगारसंबंधिनी गुरुकल कवि-ताओं के कारण ही है।

शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने को विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी जिसकी रंग में भूष से कलकल का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दाँदे की यह आधी वैलि लिखी थी "कलकलारी सी कामिनी काँदे को कटि छोन"। शेख ने दोहा इस

तब पूरा करके "कटि को कंचन काटि विधि कुचन मध्य
 परि दीन" उस चिट्ठे को फिर ज्यों का त्यों पगड़ी की
 छूट में बाँध कर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख
 के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह कर
 लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाज़िर जवाब खो थी।
 एक बार शाहजादा मुअज़्ज़म ने हँसी से शेख से पूछा—
 "क्या आलम की औरत आपही हैं?" शेख ने चट उत्तर
 दिया कि "हाँ, जहाँपनाह! जहान की माँ मैं ही हूँ।"
 "आलमकेलि" में बहुत से कविचत शेख के रचे हुए हैं।
 आलम के कविचत-सवैयाओं में भी बहुत सी रचना शेख की
 मानी जाती है। जैसे, नीचे लिखे कविचत में चौथा चरण
 शेख का धनाया कहा जाता है—

प्रेमरंग-पगो जगमगे जगे जामिनि के,
 जोबन की जोति जगि जोर उमगत है।
 मदन के मते मसपारे ऐसे धूमत है,
 इमत है छुकि छुकि रसि उधरत है ॥
 आलम सो नवल निहाई हन नैनन की,
 पासुरी-पहुन पै भँवर धिरकत है।
 बाहत है उदिये की, देखत मयंक-मुकु,
 जानत है रैन ताते ताहि में रहत है ॥

आलम रीतियुद्ध रचना करनेवाले कवि नहीं थे।
 ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार
 रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय-तत्त्व
 की प्रघातता है। "प्रेम की पीर" या "इश्क का दर्द"
 इनके एक एक वाक्य में भर पाया जाता है। उपेक्षाएँ
 भी इन्होंने पड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं।
 शम्भुचिन्मय, अनुमास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप
 से कहीं नहीं पाई जाती। शृंगाररस की ऐसी उन्माद-
 मयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और
 सुननेवाले सीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सभी उम्रों
 में ही संभव है। देखता या उर्दूभाषा में भी इन्होंने कविचत
 कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुस्पष्ट-
 परिपक्व है पर उसमें कहीं कहीं "कीन", "दीम", "जौन"
 आदि अपधी या पुरानी दिवरी के प्रयोग भी मिलते हैं।
 यहाँ कहीं फारसी की शैली के रसवाचक भाष भी

इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम
 की गणना 'रसखान' और 'घनानन्द' की कोटि में होनी
 चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए
 जाते हैं:—

जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कीनी धिदि धुन्यो करे।
 जा रसना सों की झु पावन ता रसना सों परिप गुन्यो करे ॥
 आलम जौन से कुंज में करी केलि तहाँ अब सीत धुन्यो करे।
 गेनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहागी सुन्यो करे ॥

क्यों मोर सोर तजि गए री भगत भानि,
 क्यों उत दादुर न बोकाई है, ए दर्द।
 क्यों पिक पातक मदीर कणू मारि करे,
 क्यों बगपति उत भंतगति दी गई ॥
 आलम कहे, हो आली! भनहूँ न भाद प्यारे,
 क्यों उत रीति विपरीत निधि मे छई।
 मदन मदीर की दुहाई दितिये तें रही,
 जूति गए मेघ, क्यों बीगुरी सारी भई ॥

रात के उनींदे, भरपाते, मदमाते रागे,
 भनि कमरारे दग तेरे सों मुदात है।
 तीली तीली कोरनि कोरि रेत काई जीउ,
 केने भए घायल भी केने तननात है ॥
 ज्यों ज्यों छिस्तिल वन 'रेल' छोड़े, बार बार
 त्यों त्यों बलबुंद के बार टुकि जाग है।
 बैरा के भाले, क्यों बाहर गहनबाते,
 मोह के निवागे कहीं पानी में भयात है ॥

दाने की न धाना की, न मारि गुप खाने की,
 क्यों गनी महज्व की अतन गुगलान है।
 रोख ही मे है जो आली पार की रज्जव की,
 मात्र की मजर मंजर तीर का मितात है ॥
 मूलन चित्तम रोतागई आतागई बीच,
 बार बार करे कलि कीने राकश है।
 दिव मेदिलगा रूई, हाक के मंजव हई
 केमुद करी कर अलिख दिवना है ॥

(७) **गुरु गोविन्द सिंहजी**—ये सिक्खों के महापराक्रमी दसवें या अंतिम गुरु थे। इनका जन्म सं० १७२६ में और सायलोक पास संवत् १७६४ में हुआ। यद्यपि सष गुरुजों ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं पर ये महाराज काव्य के अच्छे हाथ और ग्रंथकार थे। सिक्खों में श्राव्य ध्यान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिक्खों की व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिये काशी भेजा था। ये हिंदूभाषी और भाषा संरक्षित की रक्षा के लिये बराबर युद्ध करते रहे। 'तिलक' और 'जनेऊ' की रक्षा में इनकी ललपार लड़ा सुनी रहती थी। यद्यपि सिक्ख-संभवाद की निर्गुण उपासना है पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्तिभाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूज हिंदू-भाग को देखते यह बात सामान्य में गहरी आत्मा कि वर्तमान समय में सिक्खों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मान्यता का कटु-पन कहीं ने और किसी प्रेरणा से आ चुका है।

इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—सुनीति-प्रकाश, संप्रलोह प्रकाश, प्रेमसुमार्ग, बुद्धिसागर, और चंडीचरित्र। चंडीचरित्र की रचना-प्रकृति बड़ी ही ओजमयिनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक प्रक्रमणा मिलते थे। चंडीचरित्र में दुर्गास्तवनी की कथा बड़ी सुंदर कविता में बड़ी गई है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

निर्जर निरुध ही कि सुंदर शस्त्र ही,

कि भूतन के भूत ही कि शनी महाराज ही !

प्रान के बर्षा, दूध दूध के दूध,

रंग रोग के मित्रा किंवा मानी महाभान ही !

विद्या के निवार ही, कि अज्ञान अन्धकार ही,

कि गुजरा की मुनि ही कि क्षिप्रता की रात ही !

भेष के जात्र ही कि बाकट के गान ही,

कि मधुन के गान ही कि विप्र के गान ही !

(८) **श्रीधर या मुरलीधर**—ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी कुटुकल कविता बनाई है। संगीत की पुस्तक, नायिका-भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्णजीला के कुटुकल वच, चित्रकाव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने 'जंगनामा' नामक एक ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य लिखा जिसमें फर्रुखसिंह और जहाँदाराशाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशीनागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कंचित-सधैरों में अच्छा वर्णन है। इनका कविताकाल सं० १७६७ के आस पास माना जा सकता है। 'जंगनामा' का एक कविता नीचे दिया जाता है—

हन गल गात्रि बन्नी फर्रुखसिंह खाह;

उत मौजरीन करी भारी थड भारती।

तोप की हवालि सों, और हहकारनि सों,

धंदि की बुकारनि धमक डडी धरती ॥

भीषर नवाब कान्दहार गुजंग सुरे,

जोगिनी भवाई लुग लुगन की बरती।

हहग्यो हरीक, और तोक दे परी ही,

बू न करनी हरीही तो हरीक भीर परती ॥

(९) **लाल कवि**—इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था, और ये मऊ (मुँदेलखंड) के रहनेवाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन-चरित दोहों जोषाहरी में बड़े व्योरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत् १७६४ तक का ही वर्णन आया है इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अपूर्ण ही मिला है अथवा लालकवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से 'छत्रप्रकाश' बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इनमें शब्द घटनाएँ सच्ची और शब्द व्योरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें धर्मिन प्रवृत्तियों और संवत् आदि ऐतिहासिक ज्ञान के अनुसार विस्तृत ठीक हैं, यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल की मागगा मृदा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ मागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्यगुण-युक्त है। वर्णन की विशदता के अतिरिक्त स्थान स्थान पर ओजस्वी भाषण हैं। लालकवि में प्रबंधपटुता पूरी थी। संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन-विस्तार के लिये मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु-परिगणन द्वारा वर्णनों का अवचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इनेगिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्दवैचित्र्य और चमत्कार के केर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है, न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो धीरव्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्तिभाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य सींचा है दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं।

“छत्रप्रकाश” में लाल कवि ने सुंदर-बंध की उत्पत्ति, घंघराय के विजय-वृत्त, उनके उद्योग और पराक्रम, घंघराय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का मोगलों के हाथ में जाना, छत्रसाल का थोड़ी सी सेना लेकर अपने राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मोगलों का नाकोंदम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों को दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। लालकवि का एक और ग्रंथ ‘विष्णु-विलास’ है जिसमें बरतें छंद में नायिकाभेद कहा गया है। पर इस कवि की कीर्ति का स्वयं ‘छत्रप्रकाश’ ही है।

‘छत्रप्रकाश’ से नीचे कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं—

(छत्रसाल प्रस्ता)

रथन पुरर लखन सब जानै । पत्नी बोलत सगुन बगानै ॥
नगरि बसित मुनन रस पावै । बिलसति मति भरपन में भावै ॥
रिष सो लखन बुंग को भी के । बिहसि केत मोजस सब ही के ॥

कीर्ति कीर्ति सब दिशि उठै सुभा नान गुमान ।

नगरी पारि भीन पर छत्रसाल बहान ॥

(युद्ध-वर्णन)

छत्रसाल हाहा तहैं भायो । अरुन रंग गगन छवि टापो ॥
भयो हरील बजाय नगासो । सार धार की परिगनटारो ॥
दौरि देस मुगलन के मारी । दृष्टि दिली के दन संदारी ॥
पेड़ एक सिबराज निवाही । करे थापने चित की पाही ॥
भाड पातसाही झरझरे । गूबनि पकरी छंद के जोरे ॥

काटि कटक किरपान पक, बॉटि जुहुनि देहु ।

शरि युद्ध यहि रीनि सों, बॉटि धरनि धरि देहु ॥

चहूँ ओर सों मूबनि धरो । दिमनि भलमनपन सो फेरो ॥
पजरे सहर साहि के बॉके । धूम धूम में दिनकर टॉके ॥
कबहूँ प्रगटि युद्ध में हाँके । मुगलनि मारि तुमि-नग टॉके ॥
बानन बरलि गयंदनि कोरे । तुलन तमकि नेग नर मोरे ॥
कबहूँ उमदि अचानक भाये । घन सम गुगदि लोह बरगारे ॥
कबहूँ हाँकि हरीलन कूटे । कबहूँ बॉरि चंदानि लूटे ॥
कबहूँ देस दौरि के लाये । रसद कूँ बी बदन न पाये ॥

(१०) घन आनंद—ये साक्षात् रसमूर्ति और प्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संवत् १७४३ के लगभग हुआ था और ये संवत् १७६१ में नादिरशाही में मारे गए। ये जानि के कायस्थ और दिनी के बादशाह मुहम्मदशाह के मीरसुंगी थे। पहले हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीरसुंगी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह ने इन्होंने बहुत डालमटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका मुजान नाम की येश्या को तप गाएंगे। येदया मुगार गई। इन्होंने उसकी ओर मुँह और बादशाह की ओर पीठ करके देखा गाना गाया कि सब लोग नम्रप हो गए। बादशाह इनके गाने पर जिनना मुग हुआ उनका ही ये अद्बी पर नाराज़। उसने इन्हें मरद से निकाल दिया। अथ वे चलने लगे तब मुजान से भी गाय नमने को कहा पर यह न गई। इस पर इन्हें विराम उरख हो गया और ये मुँहावन जाकर निर्वाक-संनदाय के मिलन हो गए और वहाँ पूर्ण विरल भाव से रहने लगे। मुँहावन-भूमि का प्रेम इनके इस कविन में झलकता है।—

गुरनि बनायो, तथा मोहन हू मायो,
 सदा मुन्द सुहायो वृंदावन गादे गहिरे ।
 भगुन भगुन मोहमदन, परे तैं परे,
 जीवन को छाडु हा हा क्यों लाहि रहिरे ॥
 आनंद को मन छाये रहत निरंतर ही,
 सरस मुदेव सो परीक्षण रहिरे ।
 जमुना के तीर केलि बोलाहल भीर ऐसी,
 पानन पुलिन ये पतिन परि रहिरे ॥

संघर्ष १७६६ में जब बादशहाह की सेना के सिपाहो मथुरा तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशहाह का मोरमुंशो रहता है उसके पास बहुत कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हीं आ घेरा और 'ज़र ज़र ज़र' (अर्थात् धन, धन, धन, लाओ) चिल्लान लगे। राज आनंद जी ने शब्द को उलट कर 'रज' 'रज' 'रज' कह कर तीन मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिपाह इसके और था ही क्या? सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविच लिखा था—

बहुन दिनान की अवधि आसपास परे,
 गरे भराधनि भरे हैं उडि जान को ।
 कदि कदि भावन छवीके मनपानन को,
 गदि गदि रागवि ही है सनमान को ॥
 शरी कनिवानि की पयानि तैं उदास दैरे,
 भव ना पित्त धनभानंद निदान को ।
 भवर लगे है जानि, करि के पयान मान,
 पकट चरन ये सैदेमो है मुजान को ॥

राजभानंद जी के सैनिकों का पता लगता है—
 मुजानासागर, पिरहश्रीला, फोकसार, रसकेलियाही,
 और कपाकंड । इसके अतिरिक्त इनके कविच सबैलों के छुटकर संघट्टे ही से लेकर सपा प्यार सी कविचों तक के मिलते हैं। कृष्णभक्ति-संबंधी इनका एक बहुत बड़ा प्रेम छन्द के राज-मुक्तकग्रन्थ में है जिसमें प्रिया-मसाद, मन्त्रावधार, गिरिगोपली, कृष्णकंद निबंध, गिरि-गाथा, भाषण प्रकाश, गोपुलकितोद, धाम-यमाकार,

कृष्णकौमुदी, नाममाधुरी, वृंदावनमुद्रा, प्रेमपत्रिका, रसधस्तंत इत्यादि अनेक कविच वर्णित हैं। इनको 'विरह लीला' प्रजभाषा में होते हुए भी फारसी के छंद में है।

इनकी सी विशुद्ध और सरस प्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्ध प्रजभाषा इनकी और रसखान ही की है। सर और विहारी की भाषा में भी पूर्वी शब्द और प्रयोग मिलते हैं। विमुक्तता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंभ शृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग-शृंगार के प्रधान मुक्तक-कवि हैं। "प्रेम की पीर" ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। इनके भाषों में स्वाभाविक मृदुता और कोमलता है, उद्वेग और भङ्ग नहीं। इनका विरह प्रशान्त समीर के रूप में है, अंधड़ और तूफान के रूप में नहीं। यही इनकी विरह-वेदना की विशेषता है। यही इनके गूढ़ और गंभीर प्रेम का लक्षण है। सच्चे गंभीर भावुक होने के कारण इन्होंने विहारी आदि के समान विरह-ताप की अभ्युक्ति का खेलवाड़ कहीं नहीं किया है। प्रेममार्ग का ऐसा प्रवीण और पीर अधिक तथा अघादानी का ऐसा दाया रजनेवाला प्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः अपने संबंध में इनकी निम्नलिखित उक्ति गौरांकि नहीं, साधारण सूचना मात्र है।
 नेही महा, प्रजभाषा-प्रवीण भी सुंदरतादु के भेद को जाने ।
 योग वियोग की रीति में कोविंद, मायना-भेद स्वरूप को जाने ॥
 चाह के रंग में भीमो दिवो, बिजुरे मिछे मीतम साति न माने ।
 भाषा-प्रवीण, सुमंद सरा रहे सो पन नू के कविच बराने ॥

इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर 'सुजान' को संबोधन किया है जो शृंगार में नायक के लिये और भक्तिभाष में कृष्ण-अवधान के लिये प्रयुक्त मानना चाहिये। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्ण प्रेयसी 'सुजान' का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। इनकी कुछ कविताएँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—
 पारावर देह को चारे चिनी, पराव्रज ! वयाध हूँ दारो ।
 निजिनीर गुण के समान करी गहरी निधि सज्जनता सारी ॥
 वनभानंद जीवनदायक हो कहीं-केरिभी पीर जिये नारी ।
 कबहुँ का बिगासी मुजान के अंगन मो भैरुगन को है नारी ॥

मैंने सुधी सनेह को मांगा है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं ।
 वहाँ सँचि बहै तनि आपनपौ, सिखकैं कपटी जो निसाँक नहीं ॥
 मनमोहन प्यारे सुजान सुनी, हत एक तैं दूसरे बाँक नहीं ॥
 मनमोहन सी पाटी पड़े हो लडा, मन केहु प देहु छटाँक नहीं ॥

पहिले भगनाय सुजान सनेह सों क्यों फिर नेह को तोरिए ॥
 निपार बघार है चार नशार, दर्द गहि बाँह न तोरिए ॥
 मनमोहन आने पातक को गुन बाँधि कै मोह न छोरिए ॥
 इस प्यास कै ज्याय बंदाय कै आस विसास में क्यों विप घोरिए ॥

उस लो डुरि बूझि ते मुसकाय बचाय के और की दीछि हँसे ।
 रसाय मनोत्र की मुरति ऐसी, रचाय कै जैनम में सरसे ॥
 भा लो डर माँहि बसाय कै मारत, ए नु विसासी ! कहाँ भी बसे ?
 कु नेह निबाहि न जानत हे लो सनेह की धार में काहे कैसे ?

परे भीर वीर ! तेरो सचे शेर गौन, धारि
 तोसों भीर कौन ? मने दरकीहाँ बानि है ।
 पात के मान ओछे बड़े लो समान, धन
 आनंद-निपाय सुखदान दुखियानि है ॥
 मान उमिपारे गुनमारे अंत मोहि प्यारे
 अब है भगोदी बडे पीछि पहिचानि है ।
 शिर-विषा की मुरि आँखि में राजी बुरि,
 धुरि तिन्ह पायें की हा हा नेकु आनि है ॥

('विरहलीला' से)

एकने दयाय प्यारे क्यों न भावौ । दूरस प्यासी मरि तिनकीं जियावौ
 बारी हो नु, कहाँ हो नु कहाँ हो । लगे ये मान तुम सों हैं जहाँ हो ॥
 हो किन मान प्यारे दिन अति । तिहारे काने दिनवान जगैं ॥
 सजनि गल के ऐसी न कीती । मर्हैं बावरो गुण भाव छीती ॥

(११) रसनिधि—इनका नाम पृथ्वी सिंह था
 और ये दतिया के एक जमींदार थे । इनका संवत् १७१७
 तक वर्तमान रहता पाया जाता है । ये अच्छे कवि थे ।
 उन्होंने शिवाजी-सतसई के अनुकरण पर "दत्तन हजारा"
 नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया । कहीं कहीं तो उन्होंने
 शिवाजी के पारस तक रच लिए हैं । इसके अतिरिक्त
 उन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह था

जगन्नाथ प्रसाद (छत्रपुर) ने किया है । "अरिस्त और
 माँझो" का संग्रह भी खोज में मिला है । ये शृंगार रस के
 कवि थे । अपने दोहों में उन्होंने फारसी कविता के भाव
 भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया
 है । फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी उन्होंने इस
 परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुरुचि और साहित्यिक
 शिष्टता को आघात पहुँचता है । पर जिस ढंग की
 कविता उन्होंने की है उसमें इन्हें सफाता छुई है । कुछ
 दोहे उद्धृत किए जाते हैं—

अनुत गति यहि प्रेम की धनन कही न जाय ।
 दूरस-भूष छाँग दगन, मूरसि देन गमाय ॥
 केहु न मज्दूँ गोरो टिग कोऊ ऐला नाम ।
 दूरदयंत को नेकु लो टेन देहु विसराम ॥

बहुत बिचारे तुम सभी लिखन न हिय अंदाय ।
 कलम लुपन कर आँखि कटी कटाछन जाय ॥
 मनगयंद छविमन्द-छके तोरि जंजीर भगाय ।
 हिय के क्षीने तार सों सहज ही बंघि जाय ॥

(१२) महाराज विदयनाथ सिंह—ये रीवाँ के
 बड़े ही विद्या-रसिक और शक नरेश तथा प्रसिद्ध कवि
 महाराज रघुराज सिंह के पिता थे । आप संवत् १७७८
 से लेकर १७९७ तक रीवाँ की गद्दी पर रहे । ये जैसे गद्य
 थे वैसे ही विद्या-व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के
 आश्रयदाता थे । काव्य-रचना में भी ये सिद्धहस्त थे ।
 यह ठीक है कि इनके नाम से प्रदयात बहुत से ग्रंथ हमारे
 कवियों के रचे हैं पर इनकी रचगर्भ भी कम नहीं हैं ।
 नीचे इनकी पचाहें पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनमें
 विदित होगा कि कितने विषयों पर उन्होंने लिखा है—

(१) अष्टयाम आशिक (२) आनंद रघुनंदन नाटक
 (३) उत्तम काव्य प्रकाश (४) गीता रघुनंदन मतिरा
 (५) रामायण (६) गीता रघुनंदन प्रमाणिक (७)
 सत्य संग्रह (८) कथोर बीजक की टीका (९) दिनप
 पयिका की टीका (१०) रामचंद्र की गंगागी (११) मज्जन
 (१२) पद्मायें (१३) धनुर्गंगा (१४) ज्ञानंद रामायण
 (१५) परमर्ष निर्णय (१६) गति मजक (१७) पद्मायें पंचक

श्रुतिका (१८) गीतापत्नी पुर्याद (१६) ध्रुवाष्टक (२०) उत्तम नीतिचंद्रिका (२१) अवोधनीति (२२) पार्लंड चंद्रिनी (२३) आदिमंगल (२३) पसंत चौबीसी (२५) चौबीसी रमैनी (२६) ककहरा (२७) शब्द (२८) विष्णु-भोजन प्रसाद (२६) ध्यान मंजरी (३०) विष्णुनाथ प्रकाश (३१) परमवत्स्य (३२) संगीत रघुनंदन इत्यादि ।

यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की पानी का मो आदर करते थे । कबीर दास के शिष्य धर्मदास का बाँधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है । 'ककहरा', 'शब्द', 'रमैनी', आदि उसी प्रगाथ के चोतक हैं । पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संगंधिनी है । 'मजमापा' में नाटक पहले पद्य इन्होंने लिखा । इस दृष्टि से इनका 'आनंद रघुनंदन नाटक' विशेष महत्व को प्राप्त है । भारतेंद्र हरिचंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है । यद्यपि इसमें पद्यों की प्रशुद्धता है पर संवाद सब मजमापा गद्य में हैं । शंक-विधान और पात्र-विधान भी है । हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर-स्मरणीय हैं ।

इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक । भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है । इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

भाइन भुचन विष्णु सो, देवत भातु सो, छतुन काल सो भाये ।
रातु बरी सो बरि बरि बुदि थी कछु सो धर्म की रीति पलाये ॥
जीवन हो करि बेने वषाय भी दास्य दृष्टि सबै कल पाये ।
मान्य है विमुनाथ भुंते गुर सो कबहुँ गहि राज गैवारी ॥

ब्रामि गज सोर रथ सुगु कतार जेये,
प्यारे पेड़वारे जे सबोध सरदार के ।
हुँवर छर्कते जे रहते राजवंश बने,
गुर भनियारे अनि प्यारे सरदार के ॥
बेने जगिबारे, बेते बेते देसवारे,
मैंबरमान सिंह भारि सैन्यवारे जे सिक्कार के ।
हंका की गुफा है सवार सबै पृथु बार,
राजे वार वार कर कोयल कुमार के ॥

उद्यो कुवर दोह मान पिपारे ॥ टंक ॥

हिमरिद्र प्रात्र पाय सब मिथिगे नमसर पसरे फुडकर सोरे ॥
जगवन महं निरुक्तो हरिपति द्विप विधान देन दिवस मनियारे ।
विधानाय यह कौतुक निरस्तु रविमनि दसहु दितिति उत्रियारे ॥

करि जो कर में बयलास लियो कसके भय नाक सिरोत है ।
वह तासन बीस भुजा हारपाय दुके धनु को सकसोत है ॥
लिख एक हूँ न हई पुढुमी रिसि पीसि के हौतन मोत है ।
मग में यह टीक भयो हमरे मद काओ मदेस न मोत है ॥

(१३) भक्तवर नागरीदास जी—यद्यपि इस नाम के कई भक्त कवि ब्रज में हो गए पर उनमें सब से प्रसिद्ध कृष्णगढ़-नरेश महाराज सायंत सिंह जी हैं जिनका जन्म पौर कृष्ण १२ संवत् १७१६ में हुआ था । ये बाल्यावस्था से ही बड़े गुरु वीर थे, १३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने घुँदी के हाड़ा जैनसिंह को मारा था । संवत् १८०४ में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे । इसी बीच में इनके पिता महाराज राजसिंह का देहांत हुआ । बाद-शाह अहमदशाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया । पर जब ये कृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे । ये ब्रज की ओर लौट आए और मरहबों से सहायता लेकर अपने राज्य पर अधिकार किया । पर इस गृह-फलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छोड़ कर गृंदावन चले गए और यहाँ पिरतल मत के रूप में रहने लगे । अपनी उस समय की विरक्त युधि का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है—

जहाँ कछु तहैं गुण नहीं कछु गुणन को गूँ ।
सबै कछु एक रात्र में रात्र कछु को गूँ ॥
बहा भयो गुर हू मग होयत जग वेगार ।
लेन न गुण ही मति को सच्य गुणन को सार ॥
मैं बनने मन गूँ तो बरत रहन ॥ राय ।
गृंदावन की ओर मैं मनि कछुँ फिरि जाय ॥
गृंदावन पहुँचने पर यहाँ के भालों में इनका बड़ा आदर किया । ये लिखते हैं कि पहले तो "कृष्णगढ़" के

राजा" यह व्यवहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे पर जय उन्होंने मेरे 'नागरीदास' ('नागरी' शब्द श्रीराधा के लिये आता है) नाम को सुना तब तो उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया—

सुनि व्यवहारिक नाम को गढ़े दूर उदास ।

दूरि मिले भरि मैं सुनि नाम नागरीदास ॥

इक मिलम भुजन भरि दौर दौर । इक देखि उदासत और और ॥

धुंदावन में ये बल्लभाचार्य जी की पाँचवीं पौढ़ी में थे। धुंदावन में इन्होंने इतना प्रेम था कि एक बार ये धुंदावन के उस पार जा पहुँचे । रात को जय जमुना के किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई नाच बड़ा न था । धुंदावन का वियोग इन्होंने इतना असह्य हो गया कि ये जमुना में कूद पड़े और तैर कर धुंदावन आए । इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है—

ऐल्यो श्रीधुंदा विपिन पार । बिच यहति महा गंभीर भार ॥

माँहि नाव, माँहि बसु और दाव । हे वहाँ ! कहा कीजे उपाय ।

रहे बार बगन की लगी छात । गढ़ पारहि पूरे सकल काम ॥

यह चित माँहि करि के विचार । परे कूदि कूदि जल मग्य पार ॥

धुंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी "वणीठणीजी"

भी रहती थीं जो कविता भी करती थीं ।

ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं । इनका कविता-काल संवत् १७०० से १८१६ तक माना जा सकता है । इनका पहला ग्रंथ "मनोरथ मंजरी" संवत् १७०० में पूरा हुआ । इन्होंने संवत् १८१४ में आश्विन शुक्ल १० को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी की प्रतिष्ठित करके घरबार छोड़ा । इससे पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ये कृष्ण भक्ति और प्रज-लीला-संघर्षिणी पद्धत सी पुस्तकें लिख चुके थे । कृष्ण-गढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर ७३ पुस्तकें संग्रहीत हैं, जिनके नाम ये हैं—

सिगारसार, गोपीप्रेम प्रकाश (सं० १८००), पद प्रसंगमाला, प्रसंगकुंड तुला, प्रजसार (सं० १७६६), मोरलीला, भातरसमंजरी, विहार-चंद्रिका (सं० १७८८), भोजनानंदाष्टक, जुगलरस माधुरी, फूल विलास, गोपन आगमन, दोहन आनंद लताष्टक, फाग विलास, प्रीष्ण

विहार, पावस पचीसी, गोपीधन-विलास, रासरसलता, नैनरूपरस, शीतसार, इक्षकचमन, मजलिस-मंदन, परि-विलाष्टक, सदा की मौँक, वर्षाश्रुत की मौँक, होरी की मौँक, कृष्ण जन्मोत्सव कवित्त, मिया जन्मोत्सव कवित्त, साँझी के कवित्त, रास के कवित्त, चौरंगी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गौर्यदन धारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्तिमगदीपिका (सं० १८०२), तीर्थानंद (१८१०) फाग विहार (१८००), बालविनोद (१८०५) मुजानानंद (१८१०), वन विनोद (१८०६), भक्तिसार (१७६६), देह ब्याध, वैराग्यवल्ली, रसिक रदायली (१७८२), कलि वैराग्य वल्लरी (१७६५), अरुल्लपचीसी, छूटक विधि, पारायण-विधि-प्रकाश (१७६६), शिष्टगण, नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियाँ, रैणता, मनोरथ मंजरी (१७८०), रामचरित्र माला, पदप्रबंध माला, जुगल भक्ति विनोद (१८०८), रसानुनय के दोहे, शृष्ट की मौँक, साँझी फूल धीनन संवाद, पसंत पर्जन, रसा-नुग्रम के कवित्त, फाग रेलन खमैतानुग्रम के कवित्त, निकुंज विलास (१७६५), गोविंद परचंद, वनजन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सवमाला, पद-मुगायली ।

इनके अतिरिक्त "धनविलास" और "गुनरस प्रकाश" नाम की दो अप्राप्य पुस्तकें भी हैं । इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम मित्र मित्र प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि प्रकट करें तो ५ या ७ अण्डे आकार की पुस्तकों में आ जायेंगे । अतः ऊपर दिने नामों को पुस्तकों के नाम न समझ कर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए । हमें ये बहुतों की पाँच पाँच, दस दस, पचीस पचीस पद्य मात्र समझिये । कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएँ इसी ढंग की हैं । भक्ति ध्यान के इनने अधिक कवियों को कृष्णलीला-संघर्षिणी कृतकत उक्तिओं में ऊबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखनेवाले पाठकों को नागरी-दास जी की ये रचनाएँ अधिकांश में विदग्धन ही प्रतीत होंगी । पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की

नयीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भाषा में बहुत कुछ नयीनता और विशिष्टता है। यहाँ कहीं-कहीं सुन्दर भाषा की व्यंजना इन्होंने की है। कात्तागति से अनुसार पारसी काव्य का आशिकी रंग-रंग भी यहाँ कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, संध्या, अरिष्ट, शोका आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरल और स्वतन्त्र है, विशेषतः पदों की। कवियों की भाषा में यह स्वनतापन नहीं है। कविता के नमूने नीचे देलिये—

(पंताय-भाग्य से)

बाहे का रे भाग्य मन मुने नू पुगमन के,
 ई ही कहा तेरी मूढ़, मूढ़ मन पंग की।
 मंद को बिनादि को पारंगी न पार कहूँ,
 गोवि देहु भास सब दान स्थान गंग की ॥
 और सिद्धि सोधे भव भागर न सिद्ध कष्ट,
 मानि तू मेरी बड़ी मायां सुख की।
 लाहु मत मोरे मोरे मन को देगाह दि रे ?
 सुंदान-नेनु रबी गौर स्वाम रंग की ॥

(गीत) भंगर दुष्टि क्योर भरे धनिमान सों।
 दिन के गूढ़ गार्ह रहे संत सममान सों ॥
 उनकी संगति भूजि न बहूँ लाहू।
 मग भागर मंदगाह गुनित दिन गाहू ॥

(पद) ओ मोरे मन होले कोष,

मैं क्यूँ मैं क्यूँ मर्दि करमी, सोन क्यूँ बहो मर्दि कोष ॥
 एक ओर तन हरि भिनुमन के संग रहनी देख भिदेस।
 विविध मोति के जग दूग मुग भई, बही नदि करसेस ॥
 एक ओर तन मगमग रंग रंगि रहनी भनि मुग पूर।
 मनन मगह करि छेनी मग्न बनि जई मगजीवन-भूर ॥
 दे तन दिव ई काज न हई, भागु ती दिन दिन हरि।
 भागिराम एक मन में अब बही काद करि सीई ॥

(मनोप संवरी से)

भरन छिदत कठिन में खवत रहिर सुनि नाहि।
 पूछि हीं फिरि हीं मरू लग मृग सदबन माहि ॥
 कबे मुकत को ओर को देई मगमग चाल।
 गाथाहीं दोने दोऊ भिमा नवक नंदकाळ ॥

(दूरक-चमन से)

सब मगदह सब दूत भद सब देस के रमाइ।
 भरे दूरक के असर बिनु ये सब हीं बरबाइ ॥
 भाया दूरक रूपत में, लागी चरम चंद।
 सोई भाया सलक में भीर भई सब पेठ ॥

(पदों के कवित्त से)

भाई की बारी भैयारी विद्या छुकि बादर मंद फुही बरसाये।
 स्वाम नू भावनी ऊँची अडा पे छही रस रीति मकारहि गाये ॥
 वा सर्म मोहन के दग दूरि तें आदुर रूप की भीग बाँ पारी।
 चीन भया करि पुँवट और दया करि बामिनि दीप दिशारे ॥

(१४) जोधराज— ये गीड़ ब्राह्मण पालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीचगढ़ (पर्समान नीमराणा-अधपर) के राजा चंद्रमान चौहान के अनुरोध से "हम्मीर रासो" नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत् १८७१ में लिखा जिसमें रणधर्मोदर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र धीरगाथा काल की छन्दस्य पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीर देव सम्राट् पृथ्वीराज के पंथज थे। उन्होंने दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देव के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। जैसे जगह जगह 'हि' विभक्ति के प्राचीन रूप 'ह' का प्रयोग। 'हम्मीररासो' की कविता बड़ी आंशिक्रमिनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिये कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है। जैसे महिमा मंगोत्र का अपनी प्रेयसी चेटका के साथ दिल्ली से मार्ग पर

हमीरदेव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को माँगना । यह कलाना राजनीतिक वद्देय हटा कर प्रेम-प्रसंग को युद्ध का कारण बनाने के लिये प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है । पीछे संवत् १६०२ में चंद्रशेखर घाजपेयी ने जो हमीरहट लिखा उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ले ली गई है । ग्याल कवि के हमीरहट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी ।

प्राचीन धीर काल के अंतिम राजपूत धीर का चरित जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था उसी रूप और उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । इन्हें हिंदी-काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी यह बात स्पष्ट लक्षित होती है । नीचे उनकी रचना के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं—

कम हठ करे भलापदी शतधैर्य गढ़ आदि ।
कथि लेख सरने रई बहुखो महिमा सादि ॥
सुर सोय मन में करी, पदवी लहो न करि ।
जो हठ छोडो राय हम उतग लडे भ्रममेरि ॥
सरण राखि सेर न लजो, लजो खीस गढ़ देस ।
रानी राय हमीर की यह दोहों उपदेस ॥

बहाँ दैवार जगदेव खीस भाषन कर बहो ।
बहाँ भोज बिकम गुराय जिन पर दुख मिहो ॥
सपा भार नित करन कनक पिपन को खीनो ।
रहो न रहिये कोय देव नर नाग गु खीनो ॥
यद बात राय हमीर गुं रानी हमि भासा बहो ।
जो गढ़ पदवी मइली सुनो राय दीयि नहीं ॥

भोजन मदन राजोग्रग कीन मित्रिये तादि ।
जो जनम संसार में भ्रमर रई नहि आदि ॥
बहाँ जिन बहाँ सुर बहाँ सोमेधर राजा ।
बहो गढ़ प्रधिराज साह दण जीवि न भासा ॥

होनव मिटे न जगन में कीजे बिता कोहि ।
भासा कदै हमीर सौं अब चूको गनि सोदि ॥

पुंदरीक-सुत-मुना साधु पद-कमल मनाई ।
बिसद बरन पर बसन बिसद भूषन दिय स्याई ॥
बिसद जंय सुर सुद तंय मुंवर दून सोई ।
बिसद ताल हक युना, दुतिप पुनक मन मोई ॥

गति राजहंस हंसह चरी रटी गुरन कीरि विमल ।

जप मातु सदा बरदायिनी देहु सदा बरदान-बाल ॥

(१५) पछरी हंसराज— ये श्रीगान्धर्व काव्यरथ थे । इनका जन्म संवत् १७६६ में पठा में हुआ था । इनके पूर्वज वरगी हरकिशुन जी पठा राज्य के मंत्री थे । हंसराज जी पठानरेश श्री अमानसिंह जी के दरबारियों में थे । ये प्रज की व्यासगद्दी के “विजय सली” नामक महात्मा के शिष्य थे जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम ‘प्रेमसली’ रखा था । ‘सली भाव’ के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम-माधुर्य-पूर्ण रचनाएँ की हैं । इनके चार ग्रंथ पाए जाते हैं—

(१) सनेह सागर (२) विरहविलास (३) रायचंद्रिका (४) वारहमासा (संवत् १८११)

इनमें से प्रथम पद्या ग्रंथ है । दूसरा शायद इनकी पहली रचना है । ‘सनेह सागर’ का सम्पादन भीगुन लाला भागवानदीन जी पट्टे अच्छे ढंग से कर चुके हैं । शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

‘सनेह सागर’ जो तरंगों में समान हुआ है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएँ सार सुंद में दर्शन की गई हैं । भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलाती है । भाषा का ऐसा स्निग्ध स्वरण प्रगाढ़ बहुत ही कम देखने में आता है । पद-विन्यास अत्यंत कोमल और मर्मित है । कृत्रिमता का शेष नहीं । अनुपात बहुत ही संयम मात्रा में और स्वाभाविक है । माधुर्य प्रधानः संग्रह की पदावली का नहीं, भाषा की साम्य सुबोध पदावली का है । एक शब्द का भी समावेश स्वयं केवल आवश्यक नहीं है । सारांश यह कि इनकी मात्रा मधु प्रकाश से आदर्श भाषा है । बचन भाव-विधान में ही पूर्णता प्राप्त है,

अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाष्य विकास के लिये अत्यन्त परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रहने पड़े हैं। वास्तव में 'सनेह सागर' एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

हमरति दिवसि देह दामिनि सी। पमक्य चंचल मैना।
पुंनर विष रंगेन संगत मे उडि उडि दूडि छी ना॥
हृदयि गलिन पीठ पर घोंटी बिष विष सुमन सँवारी।
देने ताहि मैद सो भावन मनहु भुंगिनि कातो॥

इस में पछी राधिका गोरी सौवन अपनी पैया।
एन में भनि भावुर भावैद सों भाप हुँवर कदैया॥
कसि भीहँ, हंसि सुँवर राधिका काह हुँवर सों बोली।
अंग अंग उमगि अरे भावैद सों दरकनि जिन जिन बोली॥

परे सुवृत्तार परगहँ ! गाप हमारी सीओ।
गाप न कहूँ गुरग की स्पानी सँगि गुरक के दीओ॥
होदु बराननहार गाप के बँधनहार पुरैया।
करि होनी तुम भाप होहनी, पाषि दूध छुरैया॥

होऊ कहूँ भाप बन-बँधिन का लीला रगि जीई।
करि कदि मुडि कदिन मुडिलन सों सिगरेमन बगरहँ॥
छो मुदहँ। इनकी ये बरगि मुनिदै करनि शानी।
ती बँगे पदिहँ पाटे ले, पदिहँ कुल के पानी॥

(१६) भूपति (राजा गुरुदत्त सिंह)—

ये लमहेरी के राजा थे और बड़े भारी गुणवाहक थे। इनके यहाँ कवियों की संघटी बराबर जमी रहती थी। उद्य-भाष्य कार्याद्र ने इनकी प्रशंसा में अनेक कवित्व कहे हैं। ये कवि भी बहुत अच्छे थे। संवत् १७६१ में इन्होंने एक 'सनेहसागर' लिखी जिसके दोहरे विहारी के पास तक पहुँचते हैं। दोहों में कलापञ्च भी इन्होंने रूप निमाया है। शृङ्गार्यंकार और अर्थांतंकार बड़े कौशल से रहे हैं। यह संग चमत्कार प्रधान है। कुछ दोहरे देखिए—

पुँनर कर की भाप है ईमनि कबि बर कर।
गंगि बँधन में छवि कदनि जनु निपूष कीषार॥

भनि सौतम सहवास तें सहज मयुर मुगर्द।
होत भलिन की नलिन विग सारस सलिल मकरंद॥

मप रसाळ रसाळ है भरे गुणु मकरंद।
मान-सान शीतल तुरत भ्रमन भ्रमर मद-मंद॥

(१७) जनकराज किशोरी शरण—ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत् १७६७ में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति, ध्यान और रामचरित-संघंधिनी बहुत सी कविता की हैं। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणता अच्छी है। इनकी बनारस पुस्तकों के नाम ये हैं—

आंदोल रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत चोत्तीसी, चारहणड़ी, ललित शृंगार दीपक, कवितायली, जानकी सरणामरण, सीता-राम सिद्धांत मुक्तायली, अनन्य तरंगिणी, रामरस तरंगिणी, आत्मसंगंध दर्पण, होलिपा विनोद दीपिका, येवांन सार श्रुति दीपिका, रसदीपिका, दोहायली, रघुपद-कण्ठामरण।

उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम सीता के शृंगार, श्रुति विहार आदि के वर्णन में ही माया कविता की है। इनका एक पद नीचे दिया जाता है—

कूले कुसुम हुम विविध रंग गुंगंध के चहुँ बाध।
गुंजन मधुप मधुमल जाना रंग रंग अंग काध॥
सीते गुंगंध गुमंद बात विनोद बँगे बहंत।
परसन अदंग उदोण दिव अभिलष्य कामिनि बँगे॥

(१८) बलदेवी आलि— ये विष्णुह्वामी संप्रदाय के महात्मा 'चंडीजलि' जी के शिष्य थे। इनके अनिरिक्त इनका और कोई घुस प्राप्त नहीं। अनुमान से इनका कविता-काल विक्रम की १८ वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाष्य के सारकवि होने के अनिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करने थे जिसका प्रमाण इनका लिखा "धीस्तोत्र" है। इन्होंने "समय प्रबंध पदायली" नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें ३१३ बहुत ही भाष्य भरे पद हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं—

छाल तेरे लोमी लोलुप मैं ।

बेहि रस-छकनि छके हो छबीले, मानत नाहिन मैं ।

मैंद मैंन घुरी भावति भक्ति, घोरि रही कहु मैंन ।

अलखेडी अलि रस के रसिया, कत वितरत ये मैंन ॥

घने नवल पिय प्यारी ।

सरद मैंन वनियारी ॥

सरद मैंन सुखदैन मैंनमय जमुना-तीर सुहायो ।

सकल कला-पूरन ससि सीतल महि मंडल पर आयो ॥

अविसय सरस सुगंय मंद गति बहत पवन रुचिकारी ।

नय नय रूप नवल नय जोयन, घने नवल पिय प्यारी ॥

(१६) चाचा हित छुंदावन दास—ये पुष्कर

सैन के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत् १७६५ में उत्पन्न हुए थे । ये राधावल्लभीय गोस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे । तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरुभ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें "चाचाजी" कहने लगे । ये महाराज नागरीदास जी के भाई महादुरसिंह जी के आश्रय में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये छण्णगढ़ छोड़कर गुरुवन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे । संवत् १८०० से लेकर संवत् १८४४ तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है । जैसे खरदास के सखा लाप पद बनाने की जनधुति है वैसे ही इनके भी एक लाप पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है । इनमें से २०००० के लगभग पद्य तो इनके मिले हैं । इन्होंने लघुगिण, अष्टयाम, समय प्रबंध, छत्र छीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है । छत्रछीलाओं का वर्णन तो पड़ा ही अनूठा है । इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं । रामदासाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संश्रुत मिलते हैं । छत्रपुर के राजपुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएँ सुरक्षित हैं ।

इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना सिधित या भरती की नहीं है । भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है । सीलाओं के संगर्गत बचन और व्यापार की योजना भी इनकी रचना की शक्त

का परिचय देती है । इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

(मनिहारी छीना से)

मिटबोलनी नवल मनिहारी ।

मोहैं मोल गरूर हैं, पाके नयन घुरीले भारी ॥

पूरी छवि सुल तें कदै, घूँघट में गुसकाति ।

ससि मनु बदरी भोट तें दुरि दासत पहि भँनि ॥

पूरो बड़ो है मोल को, नगर न गाएक कोय ।

मो फेरी खाही परी, भाईं सब पर होय ॥

भीतम गुन मो रगन बसत हो ।

कहा भरोमे है पूछन ही, के चनुआई करि नु हैंसग ही ॥

लीमै परति स्वरूप भावनी, पुगरिन में तुमहीं तो बसत हो ।

छुंदावन हित रूप-रसिक तुम, कुंज लक्ष्म्या दिप हुलसन हो ॥

(२०) गिरिधर कविराय—इनका कुछ भी गृत्तान

ज्ञात नहीं । नाम से भाट जान पड़ते हैं । शिवसिंह ने इनका जन्म संवत् १७७० दिया है जो संभावतः ठीक हो । इस हिसाब से इनका कविता-काल संवत् १८०० के उपरांत ही माना जा सकता है । इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं । अपर राग भी दो चार सरण जानते हैं । इस सर्वप्रियता का कारण है विशुद्ध सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र कथन है । इनमें न तो धनुमास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उपमेका आदि का चमत्कार । कथन की पुष्टिमात्र के लिये (आरंभकार की दृष्टि से नहीं) दृष्टांत आदि इपर उपर मिलते हैं । कहीं कहीं पर बहुत कम, कुछ अन्वेलि का सहारा इन्होंने लिया है । इन सब बातों के विचार ने ये कोरे 'पद्यकार' ही कहे जा सकते हैं, मुक्तिकार भी नहीं । छंद कवि में और इनमें यही अंतर है । छंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर रचनाओं आदि का भी विधान किया है । पर इन्होंने बराबर तथ्य कथन किया है । कहीं कहीं तो इन्होंने मिथ्या का ध्यान भी नहीं रखा है । पर घर गृहस्त्री के गायनरस व्यंग्यहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े बड़े शब्दों में इन्होंने कथन किया है । यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एक भाग बरकर है । दो कुंडलियाँ नीचे दी जाती हैं—

छाईं बेटा बार के बिने मयो अराम ।
 इमागुस भर बंस को मयो दुहुन को राज ॥
 मयो दुहुन को राज बार बेटा के बिने ।
 दुसमन हाथगीर भए मदि मंडल सिंगे ॥
 बह गिरिबर बरिवाय तुलन बाही पछि आई ।
 तिला पुन के धर मया कहु बीने पाई ॥

रदिष्ट छटपट कति दिन बह घामहि में सोप ।
 छाईं ॥ बाकी धरिष्ट जो तद पनरो होव ॥
 ओ तद पनरो होव एक दिन भोला देई ।
 जा दिन बई बपारि दृष्टि तब जर से जैदे ॥
 बह गिरिबर बरिवाय छाईं मोटे की गदिष्ट ।
 पना सच हरि जाय तऊ छाया में रहिष्ट ॥

(२१) भगवत रसिक—ये टही संप्रदाय के
 महारामा स्वामी ललितमोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने
 गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निरिजिस्ति भाष से
 भगवद्भजन में ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म
 संवत् १७६५ के लगभग हुआ। अतः इनका रचना-काल
 संवत् १८३० और १८५० के बीच माना जा सकता है।
 इन्होंने अपनी उपासना से संबंध रखनेवाले अनन्य प्रेम-
 रस पूर्ण वदुन से पद, कवित्त, कुंडलियाँ, छप्पय आदि
 रचे हैं जिनमें एक ओर तो वैराग्य का माध और दूसरी
 ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम
 रस पूर्ण था। इसीसे इन्होंने कहा है कि “भगवत रसिक
 की पानें रसिक बिना कोउ समुक्ति सकै ना।” ये छप्पय
 मति में तीन एक प्रेम-योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्त्व का
 निरूपण बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है। कुछ पद्य नीचे
 दिए जाते हैं—

कुंजन में बसि प्रान गाल जमुना में घोष ।
 निपुन करि इंदुका बिहारी को मुख जोष ॥
 को भावना हैति स्वच्छ मल रहिन बचाया ।
 बर बार भेष प्रसाद, लौं पार मोजन-भाषा ॥
 रंग को ममता रसिक, कर बरवा, गुरारि गरी ।
 इरादन बिहाय निरी, जुनाम रूप वैभन धरे ॥

इमारो हुंदावन दर और ।
 माया बारु चहाँ नाँहें ध्यारी महाँ रसिक-सिरमौर ।
 छटि पावि सत भवत वासना, मन की दीरा दौर ॥
 भगवन रसिक बनायो थी मुख अमल अछिड़ि दौर ॥

(२२) श्रीहठी जी—ये धीहितहरिचंदाजी की
 शिष्य-परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला-कुशल
 कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत् १८३७ में “राधासुधा-
 शतक” बनाया जिसमें ११ दोहे और १०३ कवित्त सवैया
 हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि
 इन्होंने कला-पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना
 में यमक, अनुमास, उपमा, उपमेक्षा आदि का बाहुल्य
 पाया जाता है। पर साथ ही भाषा या वाक्य-विन्यास में
 सरलरूप नहीं आने पाया है। वास्तव में “राधासुधा-
 शतक” छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है।
 भारतेंदु हरिचंद्र की यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। उससे
 कुछ अवतरण दिए जाते हैं—

कहव लला के किर्पों पस्तल गवीन दोऊ,
 हरन मंडुका के बंजर ताके बनिता के हैं ।
 पावन पतिव गुन गति सुनि ताके छवि,
 छत्रे छविता के जनना के गुप्ता के हैं ॥
 नवी निषिता के सिद्धता के भादि भादि हरी,
 लीनो लोचना के प्रभुता के प्रभुता के हैं ।
 कहे बार ताके बई पुष्प के पनाके त्रिन,
 छेने पद ताके धुरमातु के गुता के हैं ॥

गिरि कीड़े गोपन, गपूर मय कुंजन को,
 वसु कीड़े मारातन मंद के नगर को ।
 नर कीन ? लीन, भीन राधे राधे नाम रई,
 लट कीड़े बर दूक काकिरी कगर को ॥
 हमने ही छोड़े कपु कीरिष्ट गुँवर बाबू,
 रागिद न भाव गैर हरी के हारा को ।
 गोरी पद-बंधन-राग कीड़े मारातन,
 गुन कीड़े रावई मोदुल अपार को ॥

(२३) सुमान मिश्र—ये महोदय के रहनेवाले
 गोपालमणि के पुत्र थे। इनके तीन भाई और थे। दीप-

साहि, खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खाँ के आश्रय में संवत् १८०० में शीर्षकृत नैपथ काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं—छण्चंद्रिका और छंदाटवी (पिंगल)। छण्चंद्रिका का निर्माणकाल संवत् १८३८ है। अतः इनका कविता-काल संवत् १८०० से संवत् १८४० तक माना जा सकता है। इन तीन ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिकाभेद, अलंकार आदि पर भी कई और ग्रंथ सुने जाते हैं।

यहाँ केवल इनके नैपथ के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्रयज्ञा, घंशस्थ, मंदाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडित आदि कठिन घर्णवृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं। मंथारम में अकबर अली खाँ की प्रशंसा में जो बहुत से कविच इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य-मर्मज्ञ और कला-कुशल थे इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। यह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है। पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की धारवायली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थलों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यहाँ कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भाषों के सम्यक् अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। ऐतिहासिक के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है उनमें से अधिकतर असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में मजमाभा का विकास हुआ यह सरल स्वयंभोजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ पर जटिल भाषों और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने अपने

“रसरहस्य” में काव्यप्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है।

गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं वहाँ का रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं—

हुज्जत की हानि, विरपायनोई की पीर,
गुन लोप होत एक मोहिनि के हार ही।
दृष्टे मनिमाई, निरगुन गावताळ लि,
पोषिन ही अंक, मन कष्ट विषाद ही ॥
संकर बरन पमु पछिन में बादपत,
अलक ही पारि अंतमंग निरपार ही।
चिर चिर राजौ राज गली अकबर, मुरारान,
के समान जाके राज पर वारही ॥

गिगात्र दूषत दूरक दिगगल मुरि,
भूरि की गुंथेरी सों भेंपेरी भाभा भाव ही।
पाम भी परा को, माल बाण अग्रज को भरि
सजन परान, राद चादय परान की ॥
सिंद समर्थ मूप अडी अकबर-रुठ
बलन बजाय मारु हुंहुमी पुरान की।
किरि किरि जननि कर्नास उलटगु ऐमे,
कोडी गंगल होखी अँ गमोली पाके पान की ॥

गहानी जहाँ मुनपना निव दाखी में,
एते डरोजगज हुंहुम नीर ही में।
धीमंद चित्र दाम-भंजन संग राखी।
मानो त्रिबेनी पर ही विराजि ॥

हाटक-हंस जन्तो उदिके जन में हुगनी मन-मोहि पद।
लीक ली गिचि गयो एन में, एराय रही एरि फोवम्ई ॥
नैनन सों निरगनो न बनाय है, कै बरना मन मादि कर।
रवामल पीर समी बगमो, तेंद है बज बंजन केनि नई ॥

(२४) सरजूराम पंडित—इन्होंने “अभिनि पुरान भाषा” नामक एक कथामय ग्रंथ संवत् १८०४ में बना

कर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनिपुराण दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और ३६ अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें बहुत सी कथाएँ आई हैं, जैसे, मुषिष्ठिर का राजवृष यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीतात्याग, लवकुश-सुख, मगूरपूज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएँ। चौपाइयों का टंक "रामचरितमानस" का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई है। इसमें गंभीर है। नमूने के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

गुरवद पंडित पावन तेनु। कदा कल्पतरु का मुपेनु ॥
गुराद-रत्न भक्त हरिहर धामा। विमुक्त-निमग्न, विषय-विश्रामा ॥
तब रगि जग जग प्रीत भुजाना। परम तन्य गुद जिप नहि जाना ॥
भीगुद पंडित पवि पसाऊ। वचन सुधामय सीतपराऊ ॥
सुनिग्न होन हृदय असनाना। मित्र मोहमय मन-अन्य नाना ॥

(२५) भगवंतराय श्लीर्की—ये असोधर (जि० फाहपुर) के एक बड़े गुणवाही राजा थे जिनके यहाँ पराधर अष्टौ अध्वे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि इन्होंने सातों कांड रामायण बड़े सुंदर कवियों में बनाई हैं। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती पर हनुमान जी की प्रशंसा के ५० कवित्त इनके अथर्व पाप ग्रन्थ हैं जो संभव है रामायण के ही अंग हों। योज में जो इनकी "हनुमत् पत्नीसी" मिली है उसमें निमार्णकाल १८१७ दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उम्मादपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कवित्त देलिङ्ग—

विनित रिखान डाल बागु-कवि-जाल की है,
और सुराज की है तेज के गुमार की।
जारी हो-वेरि के गिराव गिरि नद, जाली
बहिन बनार छो, मंझनी सौ मार की ॥
भी भगवंत जालों लागि लागि भो प्रभु,
जाने बाग-जगल की सुनिना सुमार की।
कोई बलभय की जाली मालती बंदी
मर-मर-गारी काली वचन ब्रजाल की ॥

(२६) सूदन—ये मथुरा के रहनेवाले माधुर चौबे थे। इनके पिता का नाम पसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह उपनाम सूरज-मल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रम-पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने "सुजानचरित्र" नाम प्रबंधकाव्य में किया है। मोगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के आठ राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्हींने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासकों की यह धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुगामी महाराज के कथना-नुसार हुआ होता और ये कूट कर न लौट आए होते तो मरहटों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर-वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्रनायक मिल गया।

"सुजानचरित्र" बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत् १८०२ से लेकर १८१० तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति १८१० के दस पंद्रह वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस दिक्ताप से इनका कविता-कांड संवत् १८२० के आस पास माना जा सकता है। सूरज-मल की वीरता की जो घटनाएँ कवि ने वर्णित की हैं वे कपोल-बधित नहीं, ऐतिहासिक हैं। जैसे अहमदशाह बादशाह के सेनापति असदुर्गों के फतहजाली पर बड़ाई करने पर सूरजमल का फतेहजाली के पक्ष में होकर असदुर्गों का सख्तीय नाश करना, मेवाड़, मांडीगढ़ आदि जीतना, संवत् १८०४ में जयपुर की ओर होकर मरहटों को हटाना, संवत् १८०५ में बादशाही सेनापति सत्तापत खाँ बग्याँ की पराजय करना, संवत् १८०६ में शाही यजीद सफदरजंग मंगूर की सेना से मिलकर बंगाल पक्षियों पर बड़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली मृतना इत्यादि इत्यादि। इन सब बातों के विचार से "सुजानचरित्र" का ऐतिहासिक महत्त्व भी बहुत कुछ है।

इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात शिष्ट पर ध्यान जाना है यह वर्णनों का आत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की

प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही नाम गिनाते चले गए हैं, कहीं अन्नो और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फ़िहरिस्त चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं और शैलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खेलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीर्य कवि में होना चाहिए वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। ग्रंथारंभ में ही १७५ कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, विजय की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी पर उक्त घटियों के कारण उनके ग्रंथ का साहित्यिक महत्त्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी, खड़ी बोली, सय का पुट मिलता है। न जाने कितने शब्दों के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सय शैलियों से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं पर अधिकतर शब्दों की तड़तड़ भड़भड़ से जी ऊबने लगता है। यह धीर-रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न शैलियों का ही वर्णन है इससे अभ्यासों का नाम जंग रखा गया है। सात जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। पूर्व बहुत से प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

बरात बिलंद तेरी हुंदुमी थुकरन सों,

हुंद दबि जात देस देस मुख जाही के।

दिन दिन दुनो महि मंछल प्रताप होत,

पूरन दुनी में येमे बलत न काही के॥

उरत मुनाज-सुत बुझि बलवान सुनि

दिही के दारनि कार्य भारन उठाही के।

जाही के मरोते अब तपत उमाही बरें,

पाही से खरेई ओ तिपाही पात्रपाही के॥

हुंदु और बंदूक जई पलन बेपूक,

रव होत शुक्रपूक, चिलकार कहुँ पूक।

कहुँ धनुष टंकार जिहि बान संधार,

भट देत हुंकार संकार सुई गूक॥

कहुँ देखि दपटत, गज बानि क्षपटत,

भरिष्णु छपटत, रपटत कहुँ पूक।

समसेर सटकत, सर मेळ पटकत,

कहुँ जान हटकत, छटकत एहि शूक॥

दम्बत लुगियु जम्बत इय सुगम्बत मे।

चम्बत खेद भयम्बत शोनिग चम्बत से।

सुदित सुदित कैस सुलुदित इय मदी,

सुदित सुदित सीस, सुगुदित, वेग मदी॥

सुदित सुदित काय सुगुदित मान सदी।

सुदित भासुप, सुदित सुदित देह दरी॥

धदधदरं धदधदरं मधमधरं मधमधरं।

तदततरं तदततरं, कदकदरं कदकदरं॥

यदययरं यदययरं, सदसदरं सदसदरं।

भरररं भरररं, सरररं सरररं॥

शोनिग भरय वारि, लुग लुग बाँवे दे,

दागल धूपरीय, रंजक की उगाहि॥

पाथी को बंदन, उदुव पट्ट-पुन के,

अपटत अगंद गोला गोपिन की बागि॥

शिवेद नीलो साहि सहित दिनी को दण,

कामना निवारी मनमूर-यन-गति॥

कोटा के निजट बिबट जंग और गुला,

मशी बिधि पूजा है प्रताप कोही बगि॥

इसी गाथा पर बच में बरसी सुपरपाता।

हमने बसत ही मुसी बनी बिना पनामा॥

भली भावने भेरन दूने महि जाना।

गाह अहमद मे इसे बदना बरि मारा॥

होमर्षी दशमी धामानी बलानी बने,
 एहिद न देगी अनी भी गुरुन बाधो हो।
 रिधि बना पेई, रिधि उमजे विहाई भली,
 एसी हो ही गीमा भली त्रिदगी बचागाहो॥
 भदरा साहि हुमा चंदरा पजीर येनो,
 एरा हात कीया, वाह गुरुन मनागाहो।
 भावो रिधि तावो धामा बाधे बेरी पारो गली,
 एही गल भर्तौ लक्षो टक्कौ गली भावो हो॥

(२७) हरनारायण—इन्होंने 'माधवानल कामकंदला' और 'देताल पसीसी' नामक दो कथारमक काव्य लिखे हैं। 'माधवानल कामकंदला' का रचना-काल सं० १८१२ ई। इनकी कविता अनुमास आदि से अलंकृत है। एक कविता दिया जाता है—

सांई मुंड चंद सां, त्रिमुंड सां विताम माय,
 मुंड राति रदन डरंद के मिलन तें।
 वार-रुन-कानिर विपनलक्ष-जीवन के
 मुंड सांसि गुजन बघाये भविकन तें॥
 धेम गिरिनंदिनी के नंदन को प्यान ही में
 बीये छोड़ि सकल भगमहि दिनन तें।
 शुगुनि मुहुनि सांई मुंड तें निकसि ताये
 मुंड बाधि बहती मुमुंड के विजन तें॥

(२८) ब्रजवासीदास—ये गृंदायन के रहनेवाले और पद्यरत्न संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संपन्न १८२७ में 'मंत्रयितास' नामक एक प्रबंधकाव्य तुलसीदास जी के अनुकरण पर दोहों कीपारयों में बनाया। इसके अनिरिक्त इन्होंने 'प्रबंध चंद्रोदय' नाटक का अनुवाद भी विविध लोगों में किया है। पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'मंत्रयितास' ही है जिसका प्रचार साधारण धेनी के पाठकों में है। इस ग्रंथ में कथा भी गूरसागर के नाम से सी गई और बहुत से कथनों पर गूर के शब्द और भाष भी कीपारयों में कर के रच दिए गए हैं। इस बात को प्रेसकार ने स्वीकार भी किया है—

बाधे बहुर कृति नहि देरी। उक्ति सुक्ति लख गृहति देरी ॥

इन्होंने तुलसी का छंद प्राम ही लिया है; भाषा शुद्ध प्रजमाया ही है। उसमें कहीं अथवा या विसयाही का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो धीररस वर्णन-परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों को क्रिय किया हुआ देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे चाहे जो कहें। मंत्रयितास में कृष्ण की मित्र मित्र लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी, सुस्पष्टस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ-शब्दों की भरती न होने से उसमें खफाई है। यह सत्य होने पर भी इसमें यह बात नहीं है जिसके चल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का रचना वैश्यापी प्रचार हुआ। जीवन की समस्याओं की यह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमें कहीं जो रामचरित और तुलसी की पाणी में है। इसमें तो अधिकतर प्रीतिमय जीवन का ही चित्रण है। फिर भी साधारण धेनी के कृष्णमत्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं—

कहि जखोदा कीन विधि समसाई भव बाध।

भूलि दिलायो चंद में सादि कदन ही काम॥

यही देन नित मानन मोहो। दिन दिन देति ताग सो मोहो न तो हुम स्वाम चंद को गीरी। बहुते फिर मानन कहि देरी। देमत रही सिरीया चंद्र। नहि कीने बाकगोविंद न पा कारी इत अधिक न कीने। मै बनि, सिद्धि सिद्धि तन कीने न मुमन कहि बहा भी कीने। गीतन चंद कहाँ न कीने न तर जमुमन हक जलपुट लीने। कर ही सी तेदि औंको कीने। पेये कहि स्वामी बहाये। भाव चंद। तोहि लाक लुकाये न हाव निद तेदि गेकन रहिय। मैकु नहीं धानी प धिय॥

(२९) गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मण्दिदेव—इन तीनों महात्माओं ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने रामाय महाभारत और हरिवंश (और महाभारत का ही पंक्तिष्ट माना जाता है) का अनुवाद अर्थात् मनोहर विविध शृंगों में पूर्ण कविता के साथ किया है। कथामय का इगता बड़ा काम हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह सगमन ही

हजार पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न रोचकता और काव्यगुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशवदास की तरह छंदों का ठमारा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं; बीच बीच में दोहे और चौपायों भी हैं। माया प्रांजल, और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य-कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी ५० वर्ष के लगभग लगे हैं। अनुमानतः इसका आरंभ संवत् १८३० में हो चुका था और यह संवत् १८८४ में जाकर समाप्त हुआ है। इसकी रचना काशीनरेश महाराज उदितनारायण सिंह की आज्ञा से हुई जिन्होंने इसके लिये लाखों रुपये खर्च किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यत्न के अनुष्ठान के लिए हिंदीप्रेसी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे।

गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गाँव के रहनेवाले थे और अपनी विमाता के दुर्धन्यहार से रुठ होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथ जी के यहाँ ही रहते थे। और इधानी पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में वे कमी कमी शिक्षित भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत् १६२० में हुआ।

गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित और ग्रंथ भी लिखे हैं—

चेतचंद्रिका, गोविंदसुखद विहार, राधारुण-विलास (सं० १८८८) राधानक्षत्रिज, नामरत्नमाला (कोश) (सं० १८३०), सीमाराम-गुणार्णव, अमरकोश भाषा (सं० १८३०); कविमुखमंडन।

चेतचंद्रिका अलंकार का ग्रंथ है जिसमें काशिराज की वंशावली भी दी हुई है। 'राधारुण-विलास' रस-संबंधी ग्रंथ है और जगतविनाद के बराबर है। 'सीमाराम-गुणार्णव' अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी रामकथा वर्णित है। कविमुखमंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविताकाल संवत् १८४० से १८७० तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से ही स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना पढ़ी कर सकता है जो पूर्ण साहित्यमर्मज्ञ, काव्यकला में सिद्धांत और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखनेवाला हो। अतः महाभारत के तीन अनुवादकों में तो ये धेष्ट हैं ही, साहित्यक्षेत्र में भी ये बहुत ही ऊँचे पद के अधिकारी हैं। रीति-ग्रंथ-रचना और प्रबंध-रचना दोनों में समान रूप से कुशल और कोई दूसरा कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता।

महाभारत के जिस जिस अंश या अनुवाद जिनने जितने किया है उस उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं।

(गोकुलनाथ)

सलिन के ध्रुवि में इजुनि कल बोझिल की,
गुरुजन हृषी पुनि छात्र के कथान की।
गोइय अरुन पानाइन वी गुंजुंन,
पुनि ही बदिनि चंबरीक बरवान की ॥
पीनम के धवन समोर ही गुगुनि होनि
मिन-अंत्र-मंत्र के बरन गुनगान की।
शीमिन के जानन में हाकारक है इजनि,
परी गुगुनि! ही बजनि विगुनन की ॥
(राधारुण-विलास)

दूगं अनिदी महन रजिन पवन मो चहुं मेर।
नदि देन्ते लालन भूरान मेव है बनि कोर ॥
एक कानुप निकसिने की रही कहुं न तर।

परो मेना बादन भूषा की भरी तुल्यछाया ॥

रवि सुरेष्वा की सुभाषा नीच कीचर जीवन ।
जाय सिद्धिनि पाय जंबुक तथा कीमो गोच ॥
सखो दृष्टा गों कहन या भौति सस्मिन धन ।
यहाँ आई यहाँ से ? गुम बीन ही छवि-येन ? ॥

मही तुम सी छनो भू पर भरी-मुपमा वाम ।
देवि, त्रिभिनि, द्विपरी, कै धी, सुखी अतिताम ॥
बाति गों अनि भरो तुम्हरो लगन बदन अनूप ।
कही गो नहि रचन का को महा मन्मथ भूप ?

(महाभास)

(मोरीभाष)

सर्वदिनि में कितन भीषम को गुण्य मन-मान ।
सर्व सख कोड नहीं भूप अस्मानचक सामान ॥
सर्व गार सख रचिन सौतेहि समन मृद सख भोर ।
एक भीषम महस सम इन छरो को लई ओर ॥

(मरिदिय)

बचन यह गुनि बहन भी बकांग हंस उदार ।
बहीरो मन मंग बिनि तुम कहहु तो उपचार ॥
साय ज्यों पुष्ट, सविन काग गुनि-ये धन ।
कसो जानन उदन की दाग हीन हम बलयेन ॥

(३०) बोधा — ये राजापुर (जि० बाँदा) के रहने वाले सरस्वपारी ब्राह्मण थे । पन्ना दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी । उसी संबंध से ये बाह्यकाल ही में पना करते गए । इनका नाम मुद्रिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से 'बोधा' कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया । भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और पारसी का भी अच्छा बोध था । शिवसिंह शरोज में इनका उम्र संवत् १८०४ दिया हुआ है । इनका बचिना-काव्य संवत् १८३० से १८६० तक माना जा सकता है ।

बोधा एक बड़े रसिक जीव थे । कहते हैं कि पन्ना दरबार में सुमान (सुपहान) नाम की एक बेरवा थी जिस पर इनका प्रेम हो गया । इस पर यह हो कर महाराज ने इन्हें ६ महीने देश निकाले का दंड दिया । सुमान के वियोग में ६ महीने इन्होंने पड़े कष्ट से बिताए । और उसी बीच में "विरह-पारीश" नामक एक पुस्तक लिख कर तैयार की । ६ महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौटकर आए तब अपने "विरह-पारीश" के कुछ कवित सुनाए । महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ माँगने को कहा । इन्होंने कहा "सुमान अदत्ताह" । महाराज ने प्रसन्न होकर सुमान इन्हें दे दी और इनकी मुद्रा पुरी हुई ।

'विरह-पारीश' के अतिरिक्त इनका "इकनामा" भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है । इनके बहुत से कुटकर कवित संधि-ये छपर छपर पाए जाते हैं । बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीतिमय न लिख कर अपनी मौज के अनुसार कुटकल पद्यों की ही रचना की है । ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे । प्रेममार्ग के निकषण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं । 'प्रेम की पीर' की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म-स्पर्शिणी शक्ति से की है । भाषा इनकी पद्यों की चल्ती और महाप्रेदार होती थी । उससे प्रेम की उमंग उत्पत्ती पड़ती है । इनके स्वभाव में फल-पन भी कम नहीं था । 'नेह' 'बटाटी' और 'गुरवान' पाली बाजारों दंग की रचना इन्होंने कहीं कहीं की है । जो कुछ हो ये आयुक्त और रसज्ञ कवि थे इसमें कोई संदेह नहीं । कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते हैं—

अनि लीन सुनाउ के तारु हैं, तेहि छपर पर्व है भावमो है ।
सुई-बंद के द्वार सके न तहाँ पालीनि को रसो कदावरो है ॥
कनि बोधा भनी यनी नेत्रदू ते कनि तारे न पित दरावरो है ।
यह प्रेम को बंध बसाउ महा तरवार की धार है धारावो है ॥

एक सुमान के भावन है बुरवान जहाँ कनि पन जहाँ को ।
कियो पलकदु की, पदवी मुद्रिद कनि है मुपकारर तावो ॥
सोच जरा गुनार न जहाँ कनि बोधा जहाँ बका न ताँ को ।
जान निंदी तो जदान निंदी, नहि जान निंदी तो जदान कहीं को ॥

'कयहूँ मिलियो, कयहूँ मिलियो' यह धीरज ही में धरैयो करै ।
 उर ते कदि आवै गये ते किरै, मन की मन ही में सिरैयो करै ॥
 कवि बोधा न चाँद सरी कयहूँ, नितही हरवासे हिरैयो करै ।
 सहेते ही बनै, कहते न बनै, मन ही मन पीर पिरैयो करै ॥

हिलि मिलि जानै तासों मिलिकै जनावै हेत,
 हित को न जानै ताको हिनू न बिसाहिए ।
 होय मगरुन तापै दूती मगरुनी कीकै,
 लखु हूँ चली जो तासों लघुता निबाहिए ॥
 बोधा कवि नीति को निचेरो यही भौति भई,
 भावको सराहै ताहि भावहूँ सराहिए ।
 दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा,
 आप को न चाहै ताके वाप को न चाहिए ॥

कृष्ण कुमुद से नयक से निरति नग;
 पंकज से लिनै लखि सरदा-तानि को ॥

मानिए करिंद जो हरींद्र को सरोज हंर,
 मानिए तिमिर घेरै मानु दिनन को ।
 मानिए षटक बाज सुरा को पटक मारै,
 मानिए सटक दारै भेक शुभन को ॥
 मानिए कई जो वारिधार पैं द्यारि भी
 भोगत बरसाहो बतारै वारिदुन को ।
 मानिए अनेक विपरीत की प्रीति पैं न
 भीति भाई मानिए भयानी-सेवदन को ॥

(३२) मंचित—ये मञ्ज (मुंदेलान्ड) के रहनेवाले
 ब्राह्मण थे और संवत् १८२६ में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण-
 चरित-संघंधी दो पुस्तकें लिखी हैं—मुरमी दानश्रीता और
 कृष्णायन। मुरमी-दानश्रीता में बालनीता, यमनार्जुन-
 पतन और दानश्रीता का विस्तृत वर्णन सार सुंद में किया
 गया है। इसमें श्रीकृष्ण का वपुष्मिण भी बहुत अच्छा
 कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के
 अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने
 गोस्वामी जी की पदापलो तक का अनुकरण किया है।
 स्थान स्थान पर भाषा अनुमासयुक्त और संस्कृत-मिश्रित
 है, इससे मञ्जनासीदास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी
 चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक
 मेल खाती हैं। पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई
 पड़ जाता है। भाषामर्मण की दोहों का भेद बहुत जल्दी
 स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा मज है, अर्थात् महीन।
 उसमें यह सफाई और व्यवस्था कहीं? कृष्णायन की
 अपेक्षा इनकी मुरमी-दानश्रीता की रचना अधिक सार-
 व है। दोनों से कुछ अध्ययन भीचे दिए जाने हैं—

बुंदल लोक अमोक्ष बरन के सुनन बरोलन करै ।
 दुल्लि भक्तये मुनि और कवि बरनन मरदं मुनि ॥
 लीर बिद्यान प्राक वर गोविंद केवत की बिन जाय ।
 कहे नीच हिनू मोरी को, देगो केव बरुन ॥

(३१) रामचंद्र—इन्होंने अपना कुछ भी परिचय
 नहीं दिया है। महिम्न के कर्त्ता काशीवासी मनियारसिंह
 ने अपने को “चाकर अर्णवदित श्रीरामचन्द्र पंडित के”
 लिखा है। मनियारसिंह ने अपना “भाषा महिम्न”
 संवत् १८५१ में लिखा। अतः इनका समय संवत् १८४०
 माना जा सकता है। इनकी एक ही पुस्तक “चरण
 चंद्रिका” प्राप्त है जिस पर इनका सारा बश स्थिर है।
 यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल ६२ कवित्तों का है। इसमें
 पारंगती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिर और अनूठे
 रंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा,
 विभूति, शक्ति और शान्ति फूटी पड़ती है। उपास्य के
 एक रंग में इतने अनंत ऐदपर्य की भावना भक्ति की
 चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा साक्षणिक
 और पंडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक न कह कर इनके
 दो कवित्त ही सामने रख देना ठीक है।

नुर बरत मानि गुग से भयोन होत,
 भीन होत जानि चरनाएन-सरानि को ।
 पंजन से गचै दुखि सुषमा सराई की की,
 मधे मधुघन मे पराम-बेचरानि को ॥
 रीति रीति तेरी पदप्रति पैं निरोचन के
 लोचन ये, भंव ! पारै बेनिज पारनि को ।

मुकुटी बंद गैर मंत्रन से मंत्रन मंत्रनवारे ।

मन्-मंत्रन गग मीन सदा ने मन्त्रन मन्त्रनवारे ॥

(सुरभी दानकीला से)

अथवा मन्त्रन भयो हरि सतिगा ।

दुनिष म उग्रमा रुहि सम परिता ॥

दुष्टारण बड़े निय मनुना ही ।

मिनि गोहृक गोहोद-वहामी ॥

अति बिगार पार पथ धावन ।

उभय दता सुधार मनभावन ॥

मनषा मनष बिबुध बहु पत्नी ।

अति मन्त्री-पुनि मुनि अनि मन्त्री ॥

मना मिनिष जीव हरि सेवे ।

दिगाहीन भयन मुनि जैव ॥

(कृष्णवन)

(३३) मधुसूदनदास—ये माधुर चौथे से इन्होंने गोविन्ददास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से सन् १८३६ में "रामाश्रमेष" नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंधकाव्य बनाया जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्रीरामचंद्र द्वारा अश्वमेध-यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, विष्णुमाती राभर, पीरमणि, शिव, सुरप आदि के साथ घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लक्ष्मण और कुत के साथ अथर्वर राम्राम, श्रीरामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्यबुधन के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना विद्वान् रामचरित-मानस की भाँति पर हुई है। प्रपञ्चता योही के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में मीठिका आदि और छंद भी हैं। पद्यनिष्ठा और मागरीछय रामचरितमानस का सा ही है। प्रपञ्च और कवयों बहुत कुछ अग्रणी के रसो मय हैं। गोस्वामी जी की प्रपञ्चों के अनुसरण में मधुसूदनदास जी की पूरी वास्तवता हुई है। इनकी प्रबंध कृष्णवत्, कवितात्मक और भाषा को छिद्रता सीमा पथ

कोटि की है। इनकी चौपाइयों अलवत्तः गोस्वामी जी की चौपाइयों में देखकर मिलान जा सकती है। मधु-दृष्टि-यात्रे भाषामर्मणों को केवल घोड़े ही स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है अहाँ घोलाचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अग्रणी के रूप और प्रत्यय न देख कर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है पद्यविश्वास की मीठता और भाषा का सीछय गोस्वामी जी के मेल का है।

विष-पुष्पनि-वर्द्धन पुनीता। प्रपञ्च बंदन की समीत ॥
शुद्ध मंडल मुंजर सब ओरी। सहि-कर-सरिष गुणन मध-वती ॥
प्रपञ्च कवतर पर सब ओर। दहन भज तम जन-विनोता ॥
मिनिष कपुप पुंजर पनपोरा। जगमसिद्ध केहरि बरजोरा ॥
विठामनि पारस सुरधेनु। अधिक कोटि गुन अनिमन देनु ॥
जन-मन-मानस सखि मराज। मुमिरत भजन विरति बिसाहा ॥
मिनिष काकजित कोपि भवता। मिनिष होप करि मरा प्रहारा ॥
महावेगुण भारी सोई। भयपानुमय पाप न कोरे ॥
अपुन मार भारि भार प्रमाना। देखि जमनि-वृद्ध समाना ॥
देनि ताहि हन हनि हनु चंडा। कीट्टी पुरत मदा प्रप चंडा ॥
मिनि नम माई मेघ समुदाई। परबहि भारि मदा हरि चरै ॥
मिनि प्रबंध साधक अनु स्थाल। इने कीट-वन सब तेहि बाध ॥
यद् विरक्त अनि पवनकुमारा। लगे करन सब हृदय निपाता ॥

(३४) मनिपारासिंह—ये काशी के रहनेवाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देवपथ में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित प्रयोग का पता है—

महिम्न माया, सौंदर्य लहरी (पार्वती या देवी की स्तुति), हनुमन छवोसी, सुंदरकांड। माया महिम्न इन्होंने संवत् १८३१ में लिखा। इनकी भाषा रामानुज, मिष्ट और परिमात्रित है और उगमों ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण लीजिए—

मेरो चित्त कहीं क्षीयता में अनि दूखो है,

अथवा भूभरी न मुनि के रसोरो है।

कहाँ सेही कहि अनि कहि-पारा पवि में,

मिनि में को है रामानुज निरालो है ॥

मनिवार घाते मति धकित जकित है कै ।
 भक्तिवत् घरि उर धीरज विचारे पै ।
 विरथी कृपाळ पाव्यमाल या पुहुपदंत,
 पूजन करन काज धरन तिहारे पै ॥

तेरे पद-पंकज-पराग-राजै राजेश्वरी,
 बेद, बेदनीय विरदावलि बंधी रहै ।
 ताकी किनुकाई पाय घाता ने धरित्री रक्षी,
 जाय लोक लोकन की रचना कही रहै ॥
 मनिवार जाहि विष्णु सेवै सवै पोषित में,
 सेस है कै सदा सीस सहस मदी रहै ।
 सोई सुरासुर के सिरोमनि सदाशिव के,
 भसम के रूप है सरीर पै चढ़ी रहै ॥

भगव कंडोर बानी सुनि लछिमन जू की
 मारिबे को बोहि जो सुपारी लख तरवारि ।
 बार हुंमंत तेहि गरमि सुहास करि,
 उपरि पकरि मीम भूमि है परे पठारि ।
 पुष्ट तैं लपेटि करि ब्रतन दरदाह,
 नखन बकोटि बाँधि दैत गहि कारि कारि ।
 उदर विदारि मारि लुपन; को ठारि बीर,
 पैसे सुगराज गमंत्राज करि कारि कारि ।

(३५) कृष्णदोस—ये मिरजापुर के रहनेवाले
 कोई कृष्णमक जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत् १८५३ में
 "माधुर्य लहरी" नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० पृष्ठों
 की बनाई जिसमें विविध छंदों में कृष्णचरित का वर्णन
 किया गया है। कविता इनकी साधारणतः अच्छी है।
 एक कविता देखिए—

बीन बाज छात्र पेसी करि ओ अकाल बहो,
 बार बार बहो नरदेव बहो पाह्य ।
 हुंमन समाज मित्रो सकल सिद्धांत जानि,
 छीला गुन नाम धाम रूप सेवा गाह्य ।
 बासी की सपानी सब पानी में बहाय दीमि,
 बासी सो न रनि जासी दंतवि रिहाह्य ।

जैसी जैसी गद्दी जिन छद्दी तैसी गैननह,
 धन्य धन्य राधाहेम्य निज ही गनाइए ॥

(३६) गणेश—ये लालू कवि के पौत्र और गुलाब
 कवि के पुत्र थे और काशीनरेश्वर महाराज उदितनारायण
 सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने वाल्मीकि-रामायण के कुछ
 अंश (वालकांड समग्र और किष्किधापांड के पाँच
 अध्याय) का सुंदर पद्यानुवाद "वाल्मीकि रामायण
 श्लोकार्थ प्रकाश" के नाम से संवत् १८७७ के लगभग
 किया। कविता इनकी पुष्ट और खरस होनी थी। आदि
 का एक कविचंद्र दिया जाता है—

शुद्धि के निधान जे प्रधान बाण्य-धारा में,
 शीघ्रै बरतान ऐसे बरन हमेश के ।
 रूपन तैं हरि, भुरि रूपन तैं हरि हरि,
 भूपन समेन होत गयी इस वेस के ॥
 अनंत गनेस छंद छंद में बलाम रूप,
 भूप मन मोहैं, मोहैं बंदिन गुदम के ।
 ग्रंथ परिपूरन के कारन करनहार,
 शीघ्रि निबाहि मेम मंदनमदेस के ॥

(३७) रसिक गोविंद—ये कोई कृष्णमक कवि
 हो गए हैं जिनके स्थान आदि का कुछ पता नहीं लगा
 है। इनकी वर्णन-शक्ति बहुत अच्छी थी। इन्होंने अपनी
 "सुगलरसमाधुरी" नाम की पुस्तक में गुंदायन की शोभा
 का उपमा-उपमेशायन अच्छा वर्णन किया है। बहने की
 आपस्यकता नहीं कि इस शोभा का अनुभव कृष्ण की
 भक्ति-भावना का ही एक अंग है अतः आदर्शरूप में है।
 शुद्ध प्राकृतिक वर्णन की प्रथा का प्रचार मो दिदीबाप्य
 में होने ही नहीं पाया। जो कुछ हो, कविता मधुर और
 मनोहर है। इनके ३ ग्रंथों का और पता शोध में लगा है
 जो अवश्य अच्छे होंगे।

अष्टदेशमाया, गोविंदानंदपत्र, बलिवुगारामो (पं०
 १८९४), विगल, समयनबंध, धीरामायण-मृदुतिहा।
 इनका कविता-काल संवत् १८७० तक माना जा
 सकता है। "सुगलरसमाधुरी" में गुंदायन-वर्णन का

कुछ अंग उद्धृत किया जाता है—

तिस्रि निमल-भोज निहृद नमुना कवि आई ।

मनु मन्त्रमणि-भाष निनिन पहिरे मुण्डरी ॥

भगव, भीम, तित, दीन बमल-हृद हृते धुननि ॥

मनु बन पहिरे रंग रंग के मुण्डरी दुष्टनि ॥

इंदीरा, बाराह, कोहनर पदमनि भोगा ॥

मनु मनुना रंग करि अनेक निरामनि बन-सोमा ॥

निन मवि हारन पराग, ममा हलि दीदि न हारनि ॥

निज बर की निधि रीतिरामा मनु बन पर बानि ॥

(६८) सम्मग्न—ये मल्लापूरी (जि० हरदोई) के रहनेवाले प्रायशः ये और संवत् १८३६ में उद्भव हुए थे। इनके मीनि के दोहे गिरिधर की कुंडलिया के समान गावों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है "दिनों के कर" आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे रिचमों के मुँह में बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत् १८३६ में "पिगल कायपमूयण" नामक एक रीति-ग्रंथ भी बनाया। पर ये ग्रंथकार अपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचना-काल संवत् १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए—

निहृद रहे भाव रहे, दुरि रहे दुःख होय ।

समन वा संगार में भीति करी अनि-क्षेप ॥

समन बरी मुख रहे की भी लाँची ये चारि ॥

कोरी, चुंगनी, कानिनी और चारों करि ॥

समन भीरी बान सों होन संघे मुण्डरी ॥

देहि नहि मीकी कोचिनी, तेदि मीकी सब नर ॥

(६९) ठाकुर—इस नाम के तीन कवि हो-गए हैं जिनमें दो आसामी के प्रधान हैं और एक मुंदेलानंद के भावपूर्ण। दोनों की कविताएँ देखी मिलानुसारी हैं कि ओर करना कठिन है। हाँ, मुंदेलानंदी ठाकुर की ये कविताएँ महानगी आ मन्त्री हैं जिनमें मुंदेलानंदी कवि-पन का मुद्रापर आया है।

असनीवाले दूसरे ठाकुर

ये रीतिग्रंथ के आरंभ में संवत् १३०० के लगभग हुए थे। उनका कुछ मूल बारी निजवा, केवल पुस्तक कविताएँ इधर उधर पाई जाती हैं। संवत् ६ इन्होंने

रीतिग्रंथ रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही समय-समय पर कविता-संग्रह बनाए हो जो पसली और स्पष्ट भाषा में हैं। इनके ये दो सौपे बहुत सुने जाते हैं—

सजि हृदे दुष्टन विमुड्यासी अमान बरी परा मोचि ॥

मुचिनी है मुने पुनि-मोन की, रसमानी सौमोन सौमोचि ॥

कवि डाकुर ये पिच कुरि बरें, इन भौनुन सों तन पोचि ॥

पनि ये पनि पावस की रविपौ बरि की प्रविपौ कवि सोचि ॥

और रसावन की बरि बारन कृष्ण कंदिया मीन गई ना।
डाकुर, कुंजन कुंजन गुंजन, भीम भीर सुपेको बड़े ना।
सौमल मंद सुगंधित, भीर, समीर कगे तन पीर रहे ना।
व्याकृत कीशो वसन बनाव है, बाप के कंत सों बोज कई ना।

असनीवाले दूसरे ठाकुर

ये प्रायशः कवि के पुत्र और सेवक कवि के पिता-मह थे। सेवक के अंगीजे श्रीकृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन, लिखा है उसके अनुसार प्रायशः जी के पूर्वज देवकीमंदन-मिश्र गोरखपुर, जिले के एक कुशीन सरपंचारी प्रायशः—प्रायशः के मिश्र—ये और अच्छी कविता करते थे। एक बार मैमोसी के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीमंदन जी ने भाँटी की तरह कुछ कविता पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके सार-बंधुओं ने उन्हें जानि बहुत कर दिया और वे अंतरी के गाँव तरहरि कवि की कथा के साथ अन्तरी विवाह करके अंतरी में आ रहे और गाँव हो गए। वहाँ देवकी मंदन के वंश में ठाकुर के पिता प्रायशः कवि हुए।

ठाकुर ने संवत् १८६१ में "तत्तमर्ग वरनाथ" नाम की विहारी रामनर की एक टीका (देवकीमंदन टीका) बनाई। अतः इनका कविता काल संवत् १८६० के इधर उधर माना जा सकता है। ये भाषितान के संबंधी प्यारी के नामी रस (जिनकी हृदयी भाव तक प्रसिद्ध है) का देवकीमंदन के आश्रित थे। इनका पिता नृमान १३०० मंदिर अधिकारक प्यास में अपने "विहारी-विहार" को अंगिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी राम

कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अथाध रूप में पाया जाता है। दो उदाहरण लीजिए—

“कोरें लाले करई पंखसून के पुंज तिरिई, ...”

... अपने शरीरान सुखवन लगी हैरी ...

... तादी की संसेदी नून-पयन-रूपेदी धरा ...

... बाम तैं अंकोस धुरि घायन लगी हैरी ...

... ठाकुर कहत सुचि सौरभ-प्रकासन मों ...

... आसी भक्ति रचि उपजावन लगी हैरी ...

... ताती सीरी यैहर बियोग को सँयोगवारी, ...

... भावनि, मसंत की जगनावन लगी हैरी ...

... मान हुकोमुकि, मेव छपाय के गागर है पर तैं निकरी सी ...

... जनि परी न कितीक अथार है जाग परी जहँ होरी परी सी ...

... गुरर वीरि परे मोहि देखि के, भागि बची री; बड़ी-सुपरी सी ...

... बीर की लौ ली किवार न देई ली में होरिहारन हाथ परी सी ...

... तीसरे ठाकुर घुंढेलखंडी

ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला

ठाकुरदास था। इनके पूर्वज काकोरी (जिला लखनऊ)

में रहनेवाले थे और इनके पितामह खड्गराय जी बड़े

मारी मंसबदार थे। उनके पुत्र गुलाबराय का विवाह

बड़ी धूमधाम से ओरछे (घुंढेलखंडी) के साथ राजा

(जो महाराज ओरछा के सुसाहब थे) की पुत्री के साथ

हुमा था। ये ही गुलाबराय ठाकुर कवि के पिता थे।

किसी कारण से गुलाबराय अपनी सुसलां ओरछे में

ही जा यसे जहाँ संवत् १८२३ में ठाकुर का जन्म हुआ।

विशा समाप्त होने पर ठाकुर अच्युत कवि निकले और

अनपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय अजपुर

के राजा केसरीसिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग

विजापर में भी जा यसे थे। इससे ये कमी कमी यहाँ भी

रहा करते थे। विजापर के राजा ने भी एक गाँव देकर

ठाकुर का सम्मान किया। अनपुर-नरेश राजा केसरीसिंह

के उपरान्त जब उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे

स्थाति उसी समय से कैलने लगी और ये घुंढेलखंड के दूसरे राजदरबारों में भी आने जाने लगे। बाँदे के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कमी कमी पलाकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक-झोंक की पाते हो जाया करती थीं। एक बार पलाकर जी ने कहा “ठाकुर कविता तो बहुत अच्छी करते हैं पर पद कुछ हलके पड़ते हैं”। इस पर ठाकुर बोले “तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है”।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कमी अपनी सेना के साथ अंगरेजों का कार्यसाधन करते और कमी लखनऊ के नयाय के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीछत के साथ कुछ घोषा करने के लिये उगई बाँदे घुलाया। राजा पारीछत यहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत-भरे खतों पर पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए। एक संवत् यह है—

... मुक्ति भय निरुसी विहँसी विनसी हरि है गल काली।

... छल छिन्न की बतियाँ छलतीं तिन एक परी पल सारी ॥

ठाकुर पै छरि एक पद, रचिई पारंप बड़ मज मारी।

... हाल बवाहन की दुखपाय को हाल मुदई है दिगग कि नारी ॥

कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझ कर भी ठाकुर बेचपट्टक चले गए। जब हिम्मत बहादुर

इन पर भटोलाने लगे तब उन्होंने यह कथित पद्य—

... वरि मर निनय निदान में मारो नय,

... गुनम भयाव प्याम प्रेम को विपे रई।

हरि तस चंदन बारा भंग भंगन में,

... नीनि को मिलर, बंदी जग की दिने रई ॥

ठाकुर बहान मनु बंड में मुदाल मय,

... मोहनी लख धारे दिगम दिने रई।

... मंड भय रामवे भयमदे, अकारे कारे,

... और ली निरई, अरिं पदमी दिने रई ॥

...

... इस पर हिम्मत बहादुर ने उस कुछ और कुछ नयन

कहे तब सुना जाता है कि ठाकुर ने ग्यान से तलवार
निकाश की और बोले—

गैरक सिपाही हम उन स्वयंसेवक के,
दान उदर हरिषे में नेत्र ने न भुलके ।
भीति देनवारी है मही के महिषासुर को,
दिये के बिगुल है, एतेही संधि कर के ॥
ठाकुर बदन हत धीरी धनुस्त्र के,
जगतिम दगद है भद्रनिपा समुर के ।
भीतिन के बोनी मही, भीतिन के महासाज,
हम कविराज है ये पाकर धनु के ॥

हिम्मत महाशूर पर सुनते ही खुब हो गए । फिर
मुस्कुराते हुए बोले "कवि ओ बस ! मैं तो यही देखा
चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरुषों की
हिम्मत भी आप में है" इस पर ठाकुर ने यही धनुसाई
से उत्तर दिया "महासाज ! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा
अनूप रूप से प्रतिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर
जायगी ? (तोताई हिम्मत गिरि का असल नाम अनूप-
गिरि था; हिम्मत महाशूर चाही प्रिताप था) ।

ठाकुर कवि का परलोकवास संवत् १८८० के लग-
भग हुआ । अतः इसका कविता-काल संवत् १८५० से
१८८० तक माना जा सकता है । इसकी कविताओं का
एक अच्छा संग्रह "ठाकुर-उलक" के नाम से धोयुग
सांगा भगवानदीन जी ने निकाला है । पर इसमें भी
दूरादे दो ठाकुर की कविताएँ मिली हुई हैं । इस संग्रह
में विशेषता यह है कि कवि का जीवन-काल भी बहुत
कुछ दे दिया गया है । ठाकुर के पुत्र हरियाण सिंह
(यादुर) और धीन शंकरचत्पाद भी कवि थे ।

ठाकुर बहुत ही सधी उमंग के कवि थे । इनमें कवि-
मत्ता का संग्रह नहीं । न तो कहीं स्वयं का शब्दांश्वर है,
न कदाचित् को शब्दी उद्गार और न अनुमति के विरह
भाषों का उल्लेख । अंग्रे भाषों का जित दंग से अनुभव
मान अनुभव करते हैं वैसे भाषा को उसी दंग से यह
कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उगार देता है । लोक-
भाषा की चमकी भाषा में भाषा की उर्ध्व का उर्ध्व सामने

रख देता इस कवि का लक्ष्य रहा है । मजमाया को
शृंगारी कविताएँ प्रायः स्त्री-पाशों के ही मुख की घानी
होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मर्मोहर
विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों में और भी
स्वामाविकता आ गई है । यह एक अनुभूत बात है कि
जिनमें बात बात में कहावनें कहा करती हैं । उनके हृदय
के भाषों की भरपूर व्यंजना के लिये ये कहावनें मानो एक
संयुक्त वाद्यमय हैं । लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग
ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं । इन
कहावनों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ मात्र
पुँदेलपंच की हैं । ठाकुर सच्चे, उदार, भाषुक और हृदय
के पारखी कवि थे इसीसे इनकी कविताएँ विधेयता-
सदैव इतने लोकप्रिय हुए । वैसा स्वधर्मद कवि किसी
काल से पद होकर कविता काना मला कहाँ पसंद
करता ? अब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा ।

ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार
के अनेकांगदर्शी कवि थे । इसीसे प्रेमभाव के अपने
स्वामाविक विरहोपेख के बीच बीच में कभी तो ये
ब्रजली, पंजाब, पसंत, होसी, हिंदोरा आदि उत्तरों के
उल्लास में भग्न दिखाई पड़ते हैं, कभी लोगों की सुदृढ़ता,
कुदिलता, बुद्धीलता आदि पर क्षोभ प्रगट करते पाए जाते
हैं और कभी काल की गति पर निराश और उदास देखे
जाते हैं । कविकर्म को ये कठिन समझते थे । कठि के
अनुसार शब्दों की सड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं
कहते थे । गमूने के लिये यहाँ इनके थोड़े ही से पद
दिए जा सकते हैं—

लीलि लीलो नीन मृग खंजन कमल मैन,
लीलि लीलो बस की मगध को बहानी है ।

लीलि लीलो कपड़ छ कपड़ेन पितामहि,
लीलि लीलो मेघ की मुनेर गिरि भायो है ॥

ठाकुर बदन काही बुरी है कठिन भाग,
भायो बहि मुल कही बौदियन भायो है ।

देक लो बनाव भाव लियन भावा के बोव,
लीलि कठिन कोरी मेक करि भायो है ॥

दस बार, बीस बार बरजि दई है आदि,
 एते पे न मानै जो तौ जेन बरन देव ।
 दैसो कहा कीजै, कहु आपनो करो न होय,
 जाके जैसे दिन सादि तैसेई बरन देव ॥
 ठाकुर कहत मन आपनो मगन राखी,
 प्रेम निहलंक रस रंग बिहरन देव ।
 बिधि के बनाए जीव जेतै हैं जहाँ के सहो,
 खेळत फिरत निहँ खेळन फिरन देव ॥

भयने अपने सुखि गेहन में चढ़े दोऊ सनेह की भाव पेरी ।
 भगवान में भीजत प्रेम भरे, समयो छलि में बलि जावै पेरी ॥
 कई ठाकुर दोहन की कवि सों रंग है उमड़े दोह हावै पेरी ।
 सखी, कारी घटा बरसै बरसाने पे, गोरी घटा नैदगीव पेरी ॥

श निरमोहिनि रूप की रासि जऊ डर हेतु न जानति है ।
 बादि बार बिलोकि घरी घरी सुरति तो पहिचानति है ॥
 ठाकुर या मन को परतीति है, जो पे सनेह न मानति है ।
 भावत है नित मेरे छिपु हृदयो तो बिलेष के जानति है ॥

पर बारहु और उड़ी मुखचंद की चढ़ीनी बाए निहारि लीरी ।
 बलि जो पे अभीन मयो विप, प्यारी । लीएतो बिचार बिचारि लीरी ॥
 हरि ठाकुर एक गयो जो गोपाल लीं लीं बिगरी की सँभारि लीरी ।
 भव है न रहे यह समयो, बहती प्रभु पाँव प्यारि लीरी ॥

पावस में पादेस तें भाय मिले-विप औ-मगसाई भई है ।
 ठाकुर मोर पपीहा बोलत, तापर भाजि घटा उनई है ॥
 ठाकुर या मुखकारी मुहावनि दामिनि कीधि, कितै कों गई है ।
 री भव तो पनघोर घटा मरजी बरसो मुई पूर गई है ॥

विप प्यार करे मेदि पे सजनी तेदि की सब भोजिन सैवन है ।
 मन मान करी तो परी भ्रम में फिर पाछे परे पछितैवन है ॥
 हरि ठाकुर मोन की कासों कई दिन देखि दूख निहारैवन है ।
 बरने बरने गुन एरी भई ! निज खोज के भावके जैवन है ॥

(४०) खलकदास—देवी कवि के भंडौरा से ये
 लेखनक के कोई कंडीधारी महंत जान पड़ते हैं जो अपनी
 शिष्य-मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः
 संवत् १८६० और १८८० के बीच इनका वर्तमान गूना
 अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने "सत्योपाख्यान"
 नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमें राम-
 चंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े
 विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल
 के साथ कथा चलाने का नहीं बल्कि जन्म की आधार, वात-
 सीला, होली, जलक्रीड़ा, भूला, विवाहोत्सव आदि का
 बड़े ध्योरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है।
 जो उद्देश्य महाराज रघुराजसिंह के रामस्वयंवर का
 है वही इसका भी समक्षिप। पर इसमें सादगी है और
 यह केवल दोहों की पारियों में लिखा गया है। वर्णन करने
 में खलकदासजी ने भांग के कवियों के भाव तो एकट्टे
 ही किए हैं; संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं बारी रंग
 हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ नौपार्यों
 देखिए—

परि निज भंक राम को माना ।
 लखी मोर छवि मुखें मनु गाता ॥
 वन कुंद मुड़ना राम सोई ।
 बंधुजीव मम जीव विमोई ॥
 किसलय सपर भवर उवि टाँस ।
 इंद्रील मम गंड सिताई ॥
 सुंदर बिजुल वासिदा सोई ।
 कुंदम निकल बिलक मन मोई ॥
 बानधर—सम प्रहुरि बिराई ।
 भलक-बलि मुख भजि उवि टाँस ॥
 यदि बिधि मकल राम के भोग ।
 कवि सुनि जगदी मुख गंगा ॥

(४१) शुभान—ये बंदाव्रन ये और परमागो
 (बुद्धिचंच) के महाराज विष्णुमाहिक के दाई रहने
 थे। इनके बनाए इन प्रयोग का पता है—
 अमरनकाय (सं० १८६१), अष्टाग्राम, (सं० १८७३),

सममण्यक (सं० १८१५), हनुमान नायक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, मोनिमिधान, समरसार (युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विचार), नृसिंह-चरित्र (सं० १८३६), नृसिंह-पचीसी ।

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं० १८२० से १८८० तक माना जा सकता है । "सममण्यक" में प्रथम और मध्यम का युद्ध बड़े फटकते हुए शब्दों में कहा गया है । "हनुमान" कविता में अपना उपनाम 'मान' रखते थे । नीचे एक कविता दिया जाता है—

भायो हृदयान् इतकं ध को निषेध बंध,
कोसो रामचंद्रु सो प्रबंध विधान को ।
को है भंगमान, को है काळ विक्रान्त,
मेरो छामुहें मरु न है मान महेसान को ॥
तू तो मुकुमार मार अग्रम कुमार ! मेरी
मार देवुमार को मरैवा प्रमासान को ।
बीर ना विनैवा, रत्नमंडल विनैवा,
काल कदा विनैवा ही विनैवा मरण को ॥

(४२) मयसांसिंह कायस्थ—ये भौंसी के रहने वाले थे और समप्रान्तेश राजा द्विदुपति को सेवा में रहते थे । उन्होंने बहुत से प्रंगों की रचना की है जो मिश्र मिश्र बिचवो घर और मिश्र मिश्र ठीसों के हैं । ये अच्छी विचरार भी थे । इनका मुद्राच अंकित और छान की ओर विशेष था । इनके विभिन्न प्रंगों के नाम ये हैं—

राजवंशावली, रामचंद्रविलास, --शंकराभ्युदय (सं० १८३१), जौहरिन तरंग (१८३१), रत्नकरंजनी (१८३३), विद्यामहास्फुर (१८३३), मंत्रदीपिका (१८८१), मुकुटमालासंग (१८८८), नाम चिन्तामणि (१८९१), मूलधारन (१८९२), भारत-सावित्री (१८९२), भारत कविनाथजी (१८९३), माया रत्नश्री (१८९३), कविजीवन (१८९८), आर्यदातामायन (१८९३), कविमजीमंगल (१८९४), मूलदीप्ता (१८९४), बहल सा-गरी (१८९५), अष्टावक्रमायन, कंचक रामायण, मारीचकान, सीतावनबंध, रामविद्यासंग, भारत कविच, रामायण-सुदिरशी, पूर्व भूगोलबंध, मिथिला-

पंड, दानलोम संपाद, जन्मसंग ।

उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी छोटी हैं फिर भी इनकी रचना की बहुकृपा का आभास देती है । इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं । अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । जोड़ की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों को देखने से रचना इनकी कुछ और अस्पष्ट प्रतीत होती है । प्रथमाया में कुछ धार्मिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है । इनके कुछ पद्य नीचे देखिए—

अमर अनारि अनंत भरात । अमन, अमान, अमार, अनिरात ॥
अग, अनीर भातम अविनासी । अमन अनीगर अनिरात वासी ॥
अकथनीय अद्वैत भरात । अमर अनीर अकर्म भरात ॥
रहन अलिख ताई कर भ्रात । अनुपम अमन मुक्तमय गाई ॥

सगुन सुरुष राधा गुणसाविधान में,
हुकि गुन गुनन अगाध बनवति मे ।
अनी नवलेख कैसो विवाद मही में था,
बखान न पाई पार हार कमरति मे ॥
जग निज भगन के कलुष बमंडे रहे,
गुमरि बगौ धन पाग भनवति मे ।
अब न हूँ देव सारन मसिख पर,
सिख बरैव सिद्ध ईश मनवति मे ॥

(४३) रामसहायदास—ये भीवेपुर (जिला बनारस) के रहनेवाले लाला मयानीदास कायस्थ के पुत्र थे और काशीनरेश महाराज उदितनागायन सिंह के आश्रय में रहते थे । "विहारी सतसई" के अनुकरण पर इन्होंने "रामसतसई" बनाई । विहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई । इनके बहुत से दोहे सरल उच्चारण में विहारी के दोहों के पाग तक पहुँचते हैं । पर यह कहना कि ये सीधे विहारी के दोहों में मिलान जा सकते हैं, रसबजा और मायुक्ता में ही पुष्पानी पुष्पनी प्रकट करना तर्कों, विहारी की भी कुछ सीधे विहारी का प्रयत्न समझा जायगा । विहारी में क्या क्या सुवच विशेषगर्ह हैं यह इनके प्रसंग में दिखाया

जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाक्य-
दम्य से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न
किया है और सफलता भी हुई है। परन्तु हाँथों का वह
सुंदर विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा
का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस
सतसई में कहाँ? नकल ऊपरी बातों की हो सकती है,
हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिये हृदय
चाहिए, चेहरे पर की दो आँखों से ही नहीं काम चल
सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी 'रामसत-
सई' शृंगाररस का एक उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई
के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तकें और लिखी हैं—

पाणीभूषण, वृत्त-तरंगिणी (सं० १८७३) और
ककहरा।

पाणीभूषण अलंकार का ग्रंथ है और वृत्त-तरंगिणी
विगत का। ककहरा जायसी की 'अकरायट' के ढंग
की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली
रचना है क्योंकि उसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं।
रामसहाय का कविता-काल संवत् १८६० से १८८० तक
तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे
बहुभूत किए जाते हैं—

गढ़े मुकीले हल के मैन रई दिन रूनि।

तप पाहुक होई न बघी गह बरै शुद्धनि ॥

भटक न सटपट घटक कै भटक सुनट के संग।

एटक पीतपट की निवट हटकनि कटक भनंग ॥

छागे मैना मैन में क्रियो कहाँ भी मैन।

गहि छागे मैना, रई छागे मैना मै के ॥

मुकुचनि कमि उषों ल्यों गयो करि करि साहस जोर।

कि न कियो मुरवान घेनि, चित भति गान भरोर ॥

चौ विमाति दुसनावली छेकना बदन मैसार।

गनि को नातो मानि के मनु आई दहमार ॥

(४४) चंद्रशेखर—ये पाजपेयी, ये। इनका जन्म
सं० १८१४ में मुजफ्फरमापाद (जि० फतेहपुर) में हुआ
था। इनके पिता मनीराम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ
दिनों तक इलाहाबाद की ओर फिर ६ वर्ष तक जौनपुर गये।

महाराज मानसिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियावा-
नरेखे महाराज कर्मसिंह के यहाँ गए और जीवन भर
पटियावा में ही रहे। इनका देहांत संवत् १८३२ में हुआ
अतः ये महाराज नरेंद्रसिंह के समय तक वर्तमान थे
और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत
काव्य "हम्मीरदह" रचाया। इसके अतिरिक्त इनके अन्य
ग्रंथों के नाम ये हैं—

विवेकविलास, रसिकप्रियोद, हस्तिमति पित्तान्न,
मंजुसिंह, धृदायनगतक, गुहपंचाशिका, ताजमन्योतिष,
माधवीचसंत।

यद्यपि शृंगाररस की कविता करने में भी ये बहुत
ही प्रवीण थे पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर
रखने के लिये "हम्मीरदह" ही पर्याप्त है। उस्ताद की उम्र में
की व्यंजना जैसी चलती, स्वाभाविक और जोरदार भाव में
इन्होंने की है उस प्रकार करने में बहुत ही कम कवि समर्थ
हूए हैं। वीररस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर
साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सुगुन आदि
के समान शब्दों की त्रुटिबद्ध और भ्रष्टाभ्रष्ट के फेर में न
पड़ कर उस्ताद स्वयंजक भाषण का ही अधिक सहारा
इस कवि ने लिया है, जो वीररस की जान है। दूसरी
बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनाश्रयक
विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी बारीकी सूची
मरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। भाषा भी पूर्ण
व्यवस्थित, अनुसंस्कृति आदि दोषों से मुक्त और प्रवा-
ह्ययी है। सारांश यह कि वीररस-वर्णन की अत्यंत श्रेष्ठ
प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है।

इसी प्रसंग-विधान की बात। इस विषय में कवि ने
नई उद्घाटनार्थ न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही संप्रदाय
अनुसरण किया है। एक रूपनी और निपुण बर्दी
के साथ महिमा मंगोल का अनाउदीन के दरबार
में भागना, अजाउदीन का उसे हम्मीर में पानस
मानना, हम्मीर का उसे आती रात में लेने के कारण
उपेक्षापूर्ण इन्कार करना, ये सब बातें जो भागना
या उसके पूर्ववर्ती काव्य कवियों की ही कल्पना
हैं जो वीरगाथा काव्य की दृष्टि के अनुसार की गईं

भी। गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चिन्ता और निर्भीकता व्यक्त करने के लिये पुराने कविगढ़ के भीतर गायत्री का होना दिखाया करते थे। आपसी में अपनी प्रशंसा में जलाइहोम के द्वारा शिरीरगढ़ के घेरे जाने पर राजा रत्नसेन का गढ़ के भीतर गाय काटना और गुरु के गले हुए तीर से नांकी का घायल होकर मरता दर्शित किया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन "हम्मीरहट" में दिया गया है। यह चंद्रसेनपर जो की अपनी उद्गायना नहीं, एक गैरो दुरं पटियादी का अनुसरण है। गर्सरी के माते जाने पर हम्मीरदेव का यह कह उठता, कि "हट करि मंजो मुद गृया हो" केवल उनके तारकालिक शोक के आविषय को व्यंजना मात्र करता है। उसे करन प्रज्ञा मात्र समझना चाहिये। इसी दृष्टि से इन प्रज्ञा के करन प्रज्ञा राम जैसे सारसंग और घोर-प्रती साधकों से भी कराए गए हैं। उनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी छांछन लगना हुआ नहीं माना जाना।

एक मुनि हम्मीरहट की अवयव मंडकनी है। इस अरुण कवियों ने प्रतिपादक के प्रभाव और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे मित्रतागले या उसे जीतनेवाले गायक के प्रभाव और पराक्रम की प्रशंसा की है। राम का प्रतिपादक वाचन कैसा था? ईंद्र, मंदन, यम, सूर्य आदि राम देवताओं से संघा सेनेवाला, पर हम्मीरहट में जलाइहोम एक सुधिया के कोने में दीड़ने से टर के माते उठल भागना है और पुकार मचाना है।

चंद्रसेन जो का साहित्यिक भाषा पर बहुत भारी अधिकार था। अनुमान की योजना प्रचुर होने पर भी नहीं कहीं नहीं दुरं, सर्वत्र रत्न में साधक ही है। युद्ध, युवा आदि के वर्णन तथा रंगार आदि सब बड़ी मर्म-जना से भर गए हैं। इस रत्न का वर्णन है ठीक उससे अनुक्रम परविन्यास है। अर्थात् अंगार का प्रयोग है यहाँ यही प्रयोग होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ अंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। गायत्री पर है कि "हम्मीरहट" हिंदी साहित्य का एक रत्न है। "गिरिपतेन, हमीर हट कड़े म हुकी बार" वाच्य लेखी। प्रथम में जोमा देना है। अन्ते कविता के कुछ मन्त्रों दिए जाने हैं—

यही मानु पण्डित प्रत्यक्ष, दिन चंद मचारी।
उपरि गंग बर ब्रह्म, काम रति प्रीति विनोद।
तब गीरि भरपंग, मचल पुन आसन कटै।
मचल वचन बर होय, मेद मेद गिरि हसै।
गुरत गुराध, सोमध अरि, गीरि रंक सब परिहरी।
मुल-नयन की हमीर को सोलै न यह कहूँ हो।
आरम देवात्र परितात्र वागसाधन के,
गात्र ते दत्तम कोर-नगर निहारी है।
जाके डर रिता मचोळ-गढ़वारी दग-
मगत पदार भी मुक्ति गिरि मारी है।
रंक प्रीतो रहन समंकिन गुरेस मचो,
देन देवपति में अनंक प्रति मारी है।
भारी गढ़वारी सदा जंग की तपारी,
चाक मारी ना निहारी या हमीर हट मारी है।
आले भीरवादे भीरवादे भी भीरवादे,
मारी कानवादे प्राण मरोत बचाय है।
आने तब जोति रच पय, न रीमारी, परि-
गोरन है गोरन गुर साहिब मुराव है।
भायो मुकुलन जंग बचन न जानि कैगि,
बलि विनुक है विनात्र विनयाय है।
प्रीते कने जंगल में चोचन की कागि
कडे कागिगुण सहन बाह विकल्प है।

चोरी चोरी विनोदारी नयन विनोदारी है,
चोरी चोरी वाचन विनि मुल मचोरी।
नयन विनयन विनयन विनयन नय,
मदन मरोतिन तारक तय मोरी है।
ज्यो वनसाय के वाम अनुसरणो,
चाव जो चावक चरत दग मोरी।
काम-कवना भी, कथावर की बजा मी,
काम चंदकना भी कवना भी विन मोरी।
(४४) काका दीनदयाल गिरि—दे मोलार में।

उनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी संवत् १८७६ में काशी के गायघाट मुहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब वे ५ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरि की सौंप चले गये। महंत कुशागिरि पंचकोशी के मार्ग में पड़नेवाले देहली विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई भद्र थे। वे विशेषतः गायघाट वाले भद्र में रहा करते थे। बाबा दीनदयालगिरि भी उनके चेले हो जाने पर प्रायः उसी भद्र में रहते थे। जब महंत कुशागिरि के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब वे देहली-विनायक के पास मौठली गाँव वाले भद्र में रहने लगे। बाबाजी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बबू गोपालचंद्र (गिरधरदास) से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकप्रवास संवत् १९१५ में हुआ। वे एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुईं। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं पर भाषा-शैली की सरसता और पदविन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत छोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पुरखीपन या अप्रवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसीसे इनकी अन्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शिणी हुई हैं। इनका अन्योक्तिकल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल ग्रन्थ है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य-भाषना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है। पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरस अन्योक्तियाँ कही ही हैं, अपनात्मपक्ष में भी कई अन्योक्तियाँ कही ही रहस्यमयी और मार्मिक हैं।

बाबा जी को ऐसा कोमल व्यंजक पदविन्यास पर अधिकार था वैसे ही शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार वे अपनी भावुकता हमारे सामने

रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार-कीर्तन दिलाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते वनना कि इनमें कला-पक्ष प्रधान है या हृदय-पक्ष। यही गजनी धान इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार-प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है। अन्योक्तिकल्पद्रुम के आदि में कई श्लेष पद्य आए हैं पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुरागवाग में भी अधिकांश रचना शब्द-वैचित्र्य आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुभास युक्त सरस कोमल पदावली का परापर व्यवहार हुआ है। पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रच कर ये बैठे हैं वहाँ श्लेष, यमक, अंतर्लापिका, बहिर्लापिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह कि वे एक यशुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था।

इनकी लिखी इतनी पुस्तको का पता है—

अन्योक्ति-कल्पद्रुम (सं० १९१२), अनुराग-वाग (सं० १८८८), वैराग्य-दिनेश (सं० १९०६), विद्वानाथ नयरत्न, दृष्टान्त-तरंगिणी (सं० १८७६) ।

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल संवत् १८७६ से १९१२ तक माना जा सकता है। अनुरागवाग में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही सतित कवियों में वर्णन हुआ है। मालिनी शृंग का भी बड़ा मधुर-प्रयोग हुआ है। दृष्टान्त-तरंगिणी में गीति संबंधी दोहे हैं। विद्वानाथ-नयरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य-दिनेश में एक ओर तो ध्युतियों आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

बेनी सोम बड़ा बरी, बरी गुण की दाय ।
नहीं चंद्रमणि जो द्रवि, बह मेरिना पगार ॥
बह लेलिवा लगान बरी बड़िनाई मरनी ।
हरी चाहे सोम बीच बह बरी रीदी ॥
बरी होवरदास, बंद । हमरी चित बेनी ।
बुरन कोमल होदि बना जी बड़ी बेनी ॥

बाँके बड़ा चोहर इन जरी मोर मय मरि ।

पद तो उगार भूमि है मंदुर जमिंदे माहि ॥
मंदुर जमिंदे माहि खरग खन की मग दै ॥
गरी तराई कहा ? बुधा होते सम जे ॥
बाने दीनदयाल म छोड़ कुतरीहि बाने ॥
गाइक गाइक बिगा, बजाइक ! माँ नू बाली ॥

कल बजई सोहि छार बिने जई महि रैन बिरोह ॥
रहग वधवस दिवस ही, मुहुर हंग-संरोह ॥
मुहुर हंग-संरोह ओह कर ओह म जावो ॥
भीगत गुन-मंजोर, ओह-दुग होव नें गावो ॥
बाने दीनदयाल माग दिन जंग म रावई ॥
निब-मिगार निग रहै, माहि छार पद नू बजई ॥
कोमल मनोर मधुर गुलाब मनै

मधुर-निगारनि को कीन दिन कोहिई ॥
ओह सम ही के मुँह-हँस गुमोनिग ओ
माहि वै कृपा की लव पौनख छौ मोहिई ॥
मेम पति पेम छौ मधुर होव दीनदयाल,
मेम-कोऊनद बीव बचौ क्योमिई ॥
बान निहारे मनुबंस रावईल बब
ओ मन-मानस में मंद मंद कोहिई ॥

बान-भगत रावै, मंत मंत्री बानै ॥
गमव लनि लखई हंगल माहि पाई ॥
मुहुर करम-पारी सीढ़ी पुँन माहि ॥
लवि लवि हरिदोस बिष बजो न सोपा ॥

बहु मुहुर के मिछन में हानि बकी की जमई ॥
मुह मनुबन में मरी केहरी कहु लवि माहि ॥
बानीयन दुग मदी गुनी अलग अलीन ॥
गुनी रगत मुह बर-विनी बजक-बीजो दीन ॥

(४६) पञ्जनेस—ये पद्य के रहनेवासे थे। इसका कुछ विवेक पूर्णता प्राप्त नहीं। कविता-बाल इसका संवत् १३०० के आस पास माना जा सकता है। कोई पुष्पक भी इसकी नहीं मिलती पर इसकी बहुत सी पुरक्या

कविता संग्रह-ग्रंथों में मिलती और लोगों के मुँह से सुनी जाती है। इनका स्थान प्रजगाया के प्रसिद्ध कवियों में है। डाकुर मिश्रसिंहजी ने "मधुरमिया और नखशिख" नाम की इनकी दो पुस्तकों का उद्देश्य किया है, पर ये मिलती नहीं। भास्वजीवन मेल ने इनकी कुछकल कविताओं का एक संग्रह "पञ्जनेस प्रकाश" के नाम से प्रकाशित किया है जिसमें १२७ कविता-संख्या हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये पारसी भी जानते थे। एक संख्या में इन्होंने पारसी के शब्द भीर वाक्य भरे हैं। इनकी रचना भट्टगारस की ही है, पर उसमें कटोर पणों (जैसे ट, ठ, ड) का व्यवहार यथ तत्र बराबर मिलता है। ये "प्रतिकूल-यमोद" की परवा कम करते थे। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि बोलते अनुपासयुक्त सतिन भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद-विन्यास इनका अच्छा है। इनके कुछकल कविता अधिकतर रंग-वर्णन के मिलते हैं जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखशिख लिखा होगा। शब्द-बनाना पर इनका ध्यान विशेष रहता था जिससे यहाँ कहीं कुछ भ्रमपन आ जाता था। कुछ नमूने लीजिए—

छरै छरीली छर छुरि छिनिमल वै,
उमग बजो महाभोज बजक सी ।
कवि पञ्जनेस बंज-संगुल-मुनी के गाग,
अपमोचिबानि कल कुँदम लक सी ॥
बीबी दीवरीन दीर-दीनति विरनि जाही,
दीनतिबिष की रेरी दीनि बच सी ।
बान न ताव लनि गुन गादगाव जव
निहारी विगाव भादगाव की ममक सी ॥

पञ्जनेस लखदुख का विमोचन करने पुराण न बहू बनी ।
मदरु पुनी बरकण गुनव भद्रकण अवारल गुन बने ॥
मजपूर, न काऊ मिगाऊ बर राम बराम बराम ते में बाने ।
मिहली गुमान नहारे दुनी मुकने विन के, विन ते, विन ते ॥

(४७) मिशिरदास—ये भास्वजी वाष्प हरिचंद्र के पिता थे और प्रजगाया के बहुत ही मीठ कवि थे।

इसका नाम तो बाबू गोपालचंद्र था पर कविता में अपना उपनाम ये 'गिरिधरदास', 'गिरिधर' गिरिधरदास' रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि "जिन श्री गिरिधरदास कवि रचे ग्रंथ चालीस"। इनका जन्म पीप कृष्ण १५ संवत् १८६० को हुआ। इनके पिता बाले हर्षचंद, जो काशी के बहुत बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें ग्यारह वर्ष के छोड़ कर ही परकोट सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा और अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने "सरस्वती-भवन" रखा जिसका मूल्य स्वर्गीय डाक्टर राजेंद्रलाल मिश्र एक लाख रुपये तक दिलाते थे। इनके यहाँ उस समय के चिन्ताओं और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य-चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत् १९१७ में हुआ।

भारतेंदुजी ने इनके लिये ४० ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनमें से बहुतों का पता नहीं है। भारतेंदु जी के शौहिन हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुक्त बाबू प्रजरदनदास जी ने अपनी देखी हुई इन अठारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं—

जरासंधवध महाकाव्य, भारतीभूषण (अंकार), भाषाप्रकरण (विंगल-संघी), रसरत्नाकर, श्रीष्म-पर्वण, मात्मकथासूत, बाराहकथासूत, नृसिंहकथासूत, पायनकथासूत, परशुरामकथासूत, रामकथासूत, बलराम-कथासूत (छण्णचरित्र ४७०१ पद्यों में), युद्धकथासूत, करिकथासूत, नहुषनाटक, गर्गसंहिता (छण्णचरित्र शैवि चौपाई में बड़ा ग्रंथ), एकादशी माहात्म्य।

इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के अन्धार पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास ने इन २१ और पुस्तकों का उल्लेख किया है—

पादमीक रामायण (सातोंकांड पद्यानुवाद), धर्मो-प्य, नीति, अद्भुतरामायण, लक्ष्मीनक्षत्रिण, पार्ता-संस्कृत, कथासाहि सत्यनाम, गयायात्रा, गयाएक, आदि-एकमहा, कीर्तन, संकर्षणाएक, अनुगारिस्तोत्र, दिव-

स्तोत्र, गोपालस्तोत्र, भगवतस्तोत्र, श्रीरामस्तोत्र, श्री-राधास्तोत्र, रामाष्टक, कालियकालाष्टक।

इन्होंने दो ढंग की रचनाएँ की हैं। गर्गसंहिता आदि भक्तिमार्ग की कथाएँ तो सरल और साधारण पद्यों में कही हैं, पर काव्यकौशल की दृष्टि से जो रचनाएँ की हैं—जैसे जरासंधवध, भारतीभूषण, रसरत्नाकर, श्रीष्मवर्णन—ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लड़ी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुकह हो गई हैं। तब से अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंधवध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंधवध अपूर्ण है, केवल ११ सर्ग तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएँ देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका मुकाबल कलापत्र की ओर अधिक था। रसरत्नाकर इनकी रचनाओं में पैसी नहीं पाई जाती। २७ वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पघरचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं।

(जरासंधवध के)

पयो वरद जैहि करद ररयो विधि मिश्र-दर-दर।

सरद सरोरद बदन जावदन-वरद नरद वर॥

एतत सिंह सम दुरद नरद रिधि-दुरद-नरद-वर।

निरलि होन करि सरद दुरद सम जरद कलि-पर॥

कर करद करन ये सरद जब नरद मिशन बनु गाउ को।

रन बुभान-नरद विन गुर लयो वरद मलय-महारा को॥

सब के सब कैसब बैराग के दिन के मय सोतेले मोनाभवार है।
सब धीनन सैतन मेलन ही छिरी निनन मिरदि लीन मारा है॥
'गिरिधरदास' पानन सो परब्रज पारय है बनु भजन कर है।
अरि ज्ञान बानन बानन पै गुर पानन पानन बानन बान है॥

(भारतीभूषण के)

भक्तगति-मिषु अरिन नरद हरिचो, जो बभुर ननुगार।
मैवबान नैवन कयो, भक्तो कोरे करद॥

(श्यामचन्द मे)

जोहि विरहि दिवो विदुषान्नु मे पारक हाणि मरि जग जानी ।
 सारक मे 'निरिपारन न' भगवान् सामान बहे गुनि जानी ॥
 नू नो बहे पद रिपिन दी भो हम्मे कदा बाध दे वगन भगानी ।
 भागन नो कोन देवो निरि दुखहीन को रिपिन को गुनदानो ॥

(श्रीपावन्दे मे)

आरु नरान् जाने बहे दे अवारिण,
 भगवान् मोनि जाओ जग मे समनि है ।
 कामे बहु जनि जान प्यारी जानकन ऐसी,
 अगमन नरान ऐसी ओह रही समनि है ॥
 'गिरधर दास' मोर जगज्जानी को है,
 मोहि ओहि जगजा हू कोन मे नबनि है ।
 जगन के जीवन के जिय को गुणन ओव,
 सोए मोनिया को जहजनि जानि है ॥

(४२) द्विजदेव (महाराज मानसिंह)—ये

श्यामचन्द के महाराज मे लौरबही ही सरम कविता करते थे । श्रुत्यों के वर्णन इनके बहुत ही समीहर हैं । इनके सगीमें भुवनेश जी (श्री चित्तौलीबाग जी, जिनसे भयोपावन्देय बहुत साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी) से द्विजदेव जी की दो पुस्तकें बगार हैं, भृंगार बलीगी और भृंगारलनिका । ये शायद प्रकाशित नहीं हुई हैं । पर द्विजदेव के कविता काव्यमेसियों में सेते ही प्रसिद्ध हैं जैसे पदमाकर के । प्रसंगा के भृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिये । जिन प्रकार लक्ष्मणय द्विजनेपासे कवियों में पदमाकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसी प्रकार समूची भृंगार-परंपरा में ये । इसकी ही सरम और भावमयी पुस्तकन भृंगारी कविता फिर सुनेंगे हो गई ।

इनमें कहा जारी गुन है भाषा की स्वच्छता ।
 अनुप्रास अनिद शब्द समझाने के लिये इन्होंने भाषा यही करी नहीं होने दी है । श्रुत्यों में से इनके हृदय का कलाप समझा सकता है । बहुत से कवियों के श्रुत-वर्णन हृदय की भाषा उमंग का पता नहीं देते, वरन् यही

अदा करते जान पड़ते हैं । पर इनके चकोरी की चहक के मोतर इनके मन की चहक भी साफ़ झलकती है । एक श्रुत के उपरांत दूसरी श्रुत के आगमन पर इनका हृदय अगमानी के लिये मानो आपसे आप आगे बढ़ता था । इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—
 निजि भाषयी मादिक कृत् के ध्यात्र विनोदकदा बरसावो की ।
 रवि भाष लतागन तनि विनान सपे रिधि विन नुरावो की व
 द्विजदेव जू देनि अनोली प्रसन्न भक्ति-पारम कीरति गावो की ।
 चित्तौली, बरधन ! सदा द्विजदेव प्रगुनन की हारि कावो की ॥

सुग्री के भार मूँधे सब सुग्रीव के
 मीरुन त्यागि करे भजन बहूँ न भीन ।
 द्विजदेव यही ही समुमान भगवान् नो
 मेहुं हकि लमि रहे ओगो मरम हीन व
 योनि हन जीवन निहारी भी निहारी कहा ।

गुणमा बहून छाप रही सनि भीन भीन ।
 चोदनी के नारन दिवान् बनवो सो चंद,
 गंध ही के नारन वदन मंद मंद चीन व

बोनि हारे कोटिप, बुलाव हारे केशीगन,
 निरि हारी लखी नव नगुनि गई गई ।
 द्विजदेव की सी लखेकीति 'पुंगी' इन
 भीगन हू आगने अनोनि हनवो गई ।
 दास इन कुंज में पदरि पधारो रवान,
 देखव न गई पद नुरावि गुणमई ।
 भावन सगी में नुनहारि गई ही गान,
 बलन सगी में नव बलन दगा गई व

लौके लौकरीने लगे लंका-लंका होने लगे,
 हकि हकि लमि लमि कहु को कहु लमि न ।
 द्विजदेव की भी देगी नव नव नव नव
 भीगन भावो निज नवन बहूँ न नव ।
 कवि को नान की है नानव उदाव भो,
 नान नान नान नुराव नान की कहु देव ।

पहो मजरात ! मेरो प्रेमधन छविय को -

धीरा साथ भाव-व्रित्त आपके अनोखे दिन ?

भूल भूल भौर धन भौवरें भौंगे वहूँ,

फूलि फूलि किमुक जके से रहि जायई ।

द्विजदेव की सौं वह कृपन बिसारि पूर

कोकिल कलकी दौर दौर पछितायई ॥

भावत बसंत के न ऐहैं जो प रयाम तो प

माधरी ! पलाय सौं, हमारेऊ उपाय है ।

पीहैं पहिलेहैं तैं हलाहल मंगाय या

कलानिधि की एकौ कला चलन न पायई ॥

पंहरि पंहरि धन सपन चहुँपा घेरि,

छहरि छहरि विप-बूढ़ बांसायि ना ।

द्विजदेव की सौं अथ चूक मन दाँवें,

पूरे पातकी पपीहा वृषिवा की धुनि गायै ना ॥

फेरि ऐसो भीसर न ऐहैं तीरे हाथ, पूरे,

मदकि मदकि मोर सोर नू मंषायै ना ।

हौं तो धिन मानं, मान चहत तजोई अथ,

कत नम चंद नू भकास चदि पावै ना ॥

आधुनिक काल ।

(नव काल)

(संवत् १६००-१६६०)

रीति-काल के समाप्त होते होते अंगरेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया । इस राजनीतिक घटना के साथ ही साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला । अंगरेज सरकार ने अंगरेजी की शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की । सबसे पहले १८५४ में चार्ल्स मिण्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कारपोरेटों के पास अंगरेजी की शिक्षा द्वारा मातृशालाओं को सिद्धि बनाने का परामर्श भेजा था । पर उस समय उस पर कुछ न हुआ । पीछे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंगरेजी की प्रचार के निच कलकत्ते में हिंदू कालेज की स्थापना हुई जिसमें से लोग अंगरेजी पढ़ पढ़ कर निकलने और

सरकारी नौकरियाँ पाने लगे । देशी-भाषा पढ़ कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था । अंगरेजी के सिधाय यदि किसी भाग पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर । संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसों की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी । पर अंगरेजी के शीक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे । धीरे धीरे इनको जो सहायता मिलती थी वह भी बंद हो गई । संवत् १६६३ में लार्ड मैकाले ने अंगरेजी-शिक्षा के प्रचार का जो पट्टे लोगों के साथ समर्थन लिखा था उसमें पूर्वीय साहित्य के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करते हुए भी उन्होंने देशभाषा द्वारा शिक्षा की संभावना स्वीकार की थी ।

यात यह थी कि संस्कृत या अरबी तो व्यवहार योग्य मानी नहीं जा सकती थीं । व्यवहार की कठिनता के कारण ही सरकारी दफ्तरों से फारसी उठार गई और उसके स्थान पर अंगरेजी और देशीभाषा (हिंदुस्थानी आदि) की व्यवस्था की गई । कहने की आवश्यकता नहीं कि देश के अधिकांश हिंदीभाषी भूखंड में जो भाषा सरकारी बनाई गई वह उर्दू थी । दफ्तरों और अदालतों की भाषा उर्दू नियत हो जाने पर भी विचारशील अंगरेज इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि वह सर्वसाधारण की भाषा नहीं है, उसमें देश के परंपरागत साहित्य का संघर्ष नहीं है । जहाँ वे जिस प्रकार अदालतों में व्यवहार की भाषा उर्दू सोखना आवश्यक समझते थे उसी प्रकार उर्दू देश की प्रचलित और परंपरागत साहित्यिक भाषा सोखने की भी उत्कंठा रहनी थी । पर साहित्य की भाषा तो प्रचलित थी जो प्रजसंदन के बाहर पोतचाल की भाषा नहीं थी । देश के निम्न निम्न भागों में मुसलमानों के फैलने के साथ ही हिंदी की बड़ी बोली गिर-नमुदराय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो जाती थी । गुजराती के विक्रम की बौद्धता गुजराती में ही प्रचलित के साथ साथ मुसलमान बड़ी बोली में कुछ घट और घटेलियाँ बनाई थी । अंगरेजों के समय से तो फारसी विभिन्न छोटी बोली का प्रयोग

में शायरी भी मुक्त हो गई और उसका प्रचार फ़ारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य बढ़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का भेज भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आधार भी विदेशी होता गया।

मोगल साम्राज्य के ख़ैम से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुँची। दिल्ली, आगरे आदि पच्छिमी शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली और लगनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियाँ चमक उठीं। जिस प्रकार उज्जयिनी हुई दिल्ली को छोड़ छोड़ कर मीर, ईला आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियाँ (अगरवाले, खत्री आदि) जीविका के लिये लगनऊ, फैजाबाद, मयाग, काशी, पटना आदि पूरबी शहरों में फैलने लगीं। उनके साथ साथ उनके बोलचाल की भाषा खड़ीबोली भी लगी चलनी थी। यह सिद्ध बात है कि उग्रजाऊ और शुक्ली प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। अन्तः घरे घरे पूरब के शहरों में भी इन पच्छिमी व्यापारियों की प्रभावना हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यापारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। यह खड़ी बोली अपनी और स्वाभाविक भाषा थी; मौखिकों और मुंशियों की उर्दू मुजल्ल नहीं। यह अपने डेढ़ रूप में बराबर गच्छाई से आरंभ हुई जातियों के घरों में बोली जाती है। अन्तः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है जिससे आधुनिक हिंदीगण की जन्म आरंभ फ़ारसी शब्दों को निर्यात कर बना ली गई, कुछ सच का अन्तर्धान है। इस सच का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की—जो मंगल १६५० के पूर्व तक चरमपंथी रहा—भाषा सन्न-भाषा हो रही और खड़ीबोली फैले ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और जंगों की बोलियाँ। साहित्य का चरमपंथी बरकरार चल रहा नहीं हुआ।

यह किसी भाषा का साहित्य में व्यपहार न होना

इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले ही खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था। अकबर के समय में गंग कवि ने "चंद्र चंद्र, गरदन की महिमा" नामक गद्य-पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए—

"सिद्धि थी १०८ थी थी पातसाहि जी थी दलपंत जी अकबरसाह जी आमनास में तजत ऊपर बिराजमान हो रहे। और आमनास भरने लगा है जिसमें नमाम उमराय आय आय कुमिय पजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करे अपनी अपनी मिसल में। जिनकी बैठक नहीं सो देखने के रखने में देखने की घूम पकड़ पकड़ के पड़े लाज़ीम में रहे।

* * * *

इतना सुनके पातसाहि जी थी अकबरसाह जी भाद मेर सोना गरहरदास प्यारन को दिया। इनके डेढ़ मेर सोना हो गया। रास धँचका पूरन गया। आमनास बरजास हुआ।"

संग १६८० में मेवाड़ के रहनेवाले जटमल ने गोग बादर की जो कथा लिखी थी यह कुछ राजस्थानीय लिपि खड़ीबोली में थी। भाषा का नमूना देखिए—

"मोराबादस की कथा मुक्त के बंग, सरस्वती के मेहरबागनी मे, पूरन भई, जिस पारने मुक्त कूँच सरस्वती कूँच नमस्कार कला हूँ। ये कथा सोता मे जाली के साह मे गामुन मुदी पूनम के रोख बनाई। ये कथा में दो रन दे—बीररस व सिंगार रन हूँ, सो कथा मोरछड़ी नाई गाँव का रहनेवाला बदेसर। इस गाँव के लोग भंडोरे मुक्तो हूँ। घर घर में आनंद होता है, कोई घर में पकीर होकरा नहीं।"

इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट पता चलता है कि अकबर और जहाँगीर के समय में ही खड़ीबोली लिपि लिख प्रदेशों में सिद्ध-समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह भाषा उर्दू नहीं बरौ आराकनी, इसमें 'नम बकार', 'मुक्त', 'आनंद', 'बीररस' आदि संस्कृत शब्द

वही प्रकार आए हैं जिस प्रकार आजकल आते हैं। यह हिंदी खड़ीबोली है।

अकबर के पहले निर्गुण-धारा के संत कवि किस प्रकार अपनी मौज में आकर खड़ीबोली का व्यवहार बराबर कर जाते थे इसका उल्लेख "भक्ति-काल" के भीतर हो चुका है। कबीरदास जी के ये वचन ही लीजिए—

कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर ।

× × × × × ×

कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई।

राम बड़े भक्ता होयगो महितर भक्ता न होइ ॥

× × × × × ×

भाऊंगा न जाऊंगा, भैलंगा न जीऊंगा।

गुरु के सचद राम राम रहूंगा ॥

और पुराने, हज्मीर के समय के या उसके भी पहले, भोज के समय तक के, उदाहरण भी बहुत से प्राप्त हैं, जैसे—

महा हुआ भु मारिया बहिन! महाता कंठ।

× × × × × ×

भगविहि पकी नहहि जलु तो वि न बुझा हय।

× × × × × ×

घोड छहिरि संकट पोभा। देख लेखि कोण मिटाभा ॥

ऊपर जो कहा गया कि खड़ीबोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिये। उस कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होगा है—चाहे यह लिखित न हो, श्रुति-परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ीबोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ मुकन्दियाँ सुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। सुसरो की सी पहिलियाँ दिसी के भाउपास प्रचलित थीं जिनके गमूने पर सुसरो ने अपनी पहिलियाँ या मुकन्दियाँ कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली की दासने का सुसरो का प्रयत्न प्रथम बड़ा जा सकता है।

खड़ीबोली का रूप रंग अब मुसलमानों ने बहुत कुछ

बदल दिया और वे उसमें विदेशी भाषों का भंडार भरने लगे तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में यह मुसलमानों की स्वास भाषा सी जँचने लगी। इससे भूषण, रदन आदि कवियों ने मुसलमानों दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ीबोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पड़ा है के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रचार और उर्दू-साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ीबोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंगरेज़ी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी-बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलानेवाले एथिम रूप का व्यवहार गीतवी मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करने थे उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे पाणिन्यादी लोग थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे।

अंगरेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षण हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं न तो यह देश की स्वाभाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रहित हों। इसीलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की योजना में पढ़े तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई—उर्दू की भी और हिंदी (यह खड़ीबोली) की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थीं और न हिंदी में। ब्रिटिश राज्य फोर्ट विलियम कालेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें मिजान की व्यवस्था हुई उनके पहले हिंदी खड़ीबोली गद्य की दो पुस्तकें लिखी जा चुकी थी—मुंशी सदाशुसाला का "मुजुममगर" (भाषण की कथा का अनुवाद) और इटाभवा का "रानी बतनी की बहानी"। अतः यह कहना कि अंगरेज़ों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी

योगी गुरु का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उग्रहर्ष के कारण उपर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जोधिका के विषे देश के मित्र मित्र भागों में फैल गए और खड़ीबोली अपने स्वाभाविक देशी रूप में गिरी की बोल्डता की भाषा हो गई उसी समय से लोगों का ध्यान उसमें गया जिसमें की और गया। अब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। हिंदी-कविता में परंपरागत काव्यभाषा यज्ञ-भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू-कविता में खड़ीबोली के भारती-पारसी मिश्रित रूप का। अब खड़ी बोली अपने स्वयं की रूप में भी चारों ओर फैल गई तब उसकी स्थापना और भी बढ़ गई और हिंदीमय के विषे चलने चलाने में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी।

वही विषे अब संवत् १८५० में फोर्ट विलियम कारोत्र (कलकत्ता) के अध्यक्ष जान गिलकास्ट ने देशी भाषा की गद्य-पुस्तकों तैयार कराने की व्यवस्था की तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के विषे आलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वयं हिंदी खड़ीबोली का अस्मिन्व सामान्य गिट भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम कारोत्र के आग्रह में सन्तुलन की मुद्रागी ने खड़ीबोली के गद्य में "प्रेमसागर" और नरम मिश्र ने "सावित्रीनोपाख्यान" लिखा। अतः खड़ीबोली गद्य की नियमित रूप से प्रसिद्ध करनेवाले एक ही समय में पार महामुद्रा हुए हैं—मुंशी शहा रूख ज्ञान, रोषण ईलाभल्ला खाँ, सन्तुलन और नरम मिश्र।

इसके पूर्व हिंदीमय का अस्मिन्व किस परिमाण और किस रूप में था, संलग्न में इसका विचार कर लेना चाहिए। हिंदी पुस्तकों की संख्या में हठयोग, ब्रह्मज्ञान आदि संतों की बहुत ही संघ मोरचनारूप के नाम पर लिखे हैं जिसका निमोष-काल संवत् १८०३ के आसपास है। तबसे ये अविच्छिन्न हो गए ही मोरचनारूप के जिसे नहीं, उनके भक्त लिखों के लिखे हैं—अने, मोरचन-मोचनी, महादेव मोरचनारूप, मोरचनारूप जी की बरकद कलादीपदि। पर कुछ संघ देगे हैं—अने, मोरच-

नाथ की बानी, मोरचनारूप के पद, सावित्रीनोपाख्यान—जो उनके लिखे अनुमान किए जा सकते हैं। पर हमारी धारणा इन सब संघों के संबंध में यह है कि ये सर्व मोरचनारूप जी के लिखे नहीं हैं; बल्कि पीछे से धुनि-परंपरा के आधार पर उनके लिखों द्वारा संवृद्धि या रचित हैं। मोरचनारूप जी हठयोग के प्रधान प्रयत्न माने जाते हैं। हठयोग का उनका एक संघ संस्कृत में लिखा है। उनका समय १८०० से और पहले समय पड़ता है। निम्ब, मैवाल, सिकिम आदि पहाड़ों देशों में बीसों की महापान शाखा के प्रभाव से, संघ और योग का बहुत प्रकार रहा। हीन और बीस दोनों सामान भाष से योगसाधन के पीछे लगे रहते करते थे और उनमें कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता था। हीन और बीस दोनों की यह एककपा मैवाल में अब तक बनी हुई है। हमारा अनुमान है कि मोरचनारूप जी मैवाल की ओर से ही तबसे उनसे और अंग में उन्होंने उस स्थान पर समाधि ली जहाँ मोरचनारूप है। मोरचनारूपी साधु बनफटे कहलाते हैं। उनके बानी की लगे हठिक की भारी-मुद्रा पहनते पहनते बहुत पढ़ जाती हैं। बीसों के पहाँ बुद्धों और योगिताओं के काम की बड़े बड़े गए हैं।

मिले हुए संघ चाहें मोरचनारूप जी के न हों—उनकी लिख परंपरा में किसी के हों—बढ़ हैं ये संवत् १८०३ के आस पास के, क्योंकि इनमें से किसी किसी में निर्मल-काल दिया हुआ है। एक संघ गद्य में भी है जिसका लिखनेवाला 'पृथिवी', 'कदिका' आदि प्रयोगों के बावद साधुनाम के निवासी जान पड़ता है। साहित्य की भाषा प्रक्रमाया ही बनी आती थी। अतः इस पुरातन की भाषा भी मात्र ही है। इस भाषा की हम—बादे पढ़ जिसकी हो—संवत् १८०० के गद्य का समूचा मान सकते हैं। मोड़ का संघ उर्दू लिखा जाता है—

"भी मुद्र परमाण्वं निमोषं ब्रह्मणः है कीले परमा-
भेद, आनेद कथन है बरीर अमिद की। अमिद के निम
नाथ ते बरीर केअदि अह आनेदमय होमु है। मैं हूँ ही
मोचि संघ मंजुदमारूप को ब्रह्मण काल है। है कीले ये
मंजुदमारूप। आनेदमोचि निमोष है अनेदमय निमोष

और को किसीक बात" ।

आगे यह कर संवत् १८३२ की निजी जानकीमसाद यासी रामचंद्रिका की प्रतिलिपि टीका सौत्रिपत्रों परसही भाषा की भी यही दृष्टा है—

"सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ।"

होगा सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य ।"

"सत्यता यह कि अनेक रंग मिश्रित हैं, अंतु यह कि एक रंग के रंगों के रंगों हैं तिन सहित मानो कल्पितगति रंगों में हंस बने हंस समुद्र चंद्रि मणों हैं । यहाँ आनि विरै एक पक्षन है हंसान के सत्य-रंग सत्य है और सत्यन के सत्य सत्य रंग सत्य अतिम सुख है" ।

इसी रंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए । सत्यरंग कवि अनी हान में हुए हैं । कविधिया, रमिक-मिया, सत्यरंग आदि की उगरी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंयोज्य है । सत्यरंग यह है कि जिस समय गद्य के लिये लक्ष्मीबोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था; उसका कोई साहित्य नहीं था। इसीसे लक्ष्मीबोली के प्रहल में कोई संकीर्ण नहीं हुआ ।

जब लक्ष्मी-बोली-गद्य के आरंभ-काल को लीजिए । यहाँ से स्वयंसे दिदी लक्ष्मीबोली का अस्मिता यहसे दिया आप है और यह भी सुचित कर चुके हैं कि निष्-मित रूप में उसके गद्य का आरंभ करनेवाले संवत् १८१० के अक्षयवास चार मयान थे—मुंठी नरामुख भाग, ईशानभाषा की, मद्रमाल और मद्रमिध ।

(१) मुंठी नरामुख सात 'निष्ठा' दिशी के रहनेवाले थे । इसका जन्म संवत् १८०२ और मृत्यु संवत् १८८१ में हुई । संवत् १८१० के लगभग वे कंपनी की अर्थात्ता में कुनार (निष्ठा निजपुर) में एक अम्मे पर पर थे । इन्होंने यहाँ और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काशी काशी की है । अन्तर्गत 'मुंठनकुनारोप' में अपने संकीर्ण में इन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें क्या क्या है कि ११ वर्ष की अवस्था में वे कीर्ती छोड़ कर प्रयाग चले गए और जहाँ से वे आगे बढ़े वहाँ ही रहित रह गये । एक पुनः संवत् १८३१ में प्रयाग हुई जिससे

६ वर्ष उपरान्त इनका परलोक यात्रा हुआ । मुंठी जी ने धीमन्मोगयत का संस्कृत अनुवाद 'सुख सागर' के नाम से किया जिसका घोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया जाता है—

"इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि है । जो किया उद्यम हुई तो सौ वर्ष में पंद्रह से प्रारंभ हुए और जो किया प्रह हरे तो यह श्रुति ही प्रामाण्य से साबित होता है । यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग भास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं । जो बात सत्य होय उसे कहा जाय, कोई बुरा माने कि अज्ञा माने । विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इनका (जो) सत्योक्ति है यह मान हो और उससे निज स्वरूप में लय हुआ है । इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुर्दश की बातें कह के लोगों को यहकार्य और कुसत्यादि और मध्य टिप्पण, ध्वनिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धनदायक कीजिए और मन को, कि नमोदृष्टि से भर रहा है, निर्वैतन कीजिए । सोना है सो नारायण का नाम लेना है, परंतु उसे जान तो नहीं है ।"

— मुंठी जी ने यह गद्य न तो किसी अंगरेज अधि-कारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए तन्त्रों पर लिखा । ये एक भगवत्प्रेम आत्मा थे । अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोधगता की जो छिद्र भाषा पारो और—दूरबी प्रयोग में भी—प्रयत्न पाई—जहाँ में स्थाना की । क्या स्थान सुख सत्य सत्य सत्य सत्य का प्रयोग करते उन्होंने उनके भाषी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया । यद्यपि वे प्रायः दिशी के रहनेवाले अष्टेष्टवान थे पर उन्होंने अपने दिदी गद्य में कथावाचकी, चंद्रिनी और भाष्यरंजो के बीच दूर दूर तक प्रयत्न लक्ष्मीबोली का रूप रखा जिसमें गद्य का सुदृढ़ नीचा बंधन रहता था । इसी संकीर्ण मिश्रित दिशी की लक्ष्मीभाषा कहने से जिसका अर्थ यहाँ के कारण कम होने देना मुंठी नरामुख ने इस प्रकार स्पष्ट प्रकट किया था—

"तभी किताब सत्य का दृष्टि से वह सत्य ।"

सारांश यह कि मुंगी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोल-चाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

“स्वभाष्य करके ये दैत्य कहलाए”। “बहुत जाया चूक हुई”। “उन्हीं लोगों से घन आँव है”। “जो बात सत्य होय”। काशी पूरय में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से ‘होयगा’ ‘आयता है’ ‘रस करके’ आदि बोलते चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र, खड़ीबोली के प्रचार की सूचना देती हैं।

(२) ईशा अल्ला खाँ उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उज्जड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर मया अल्ला खाँ काश्मीर से दिल्ली आए थे जहाँ पे शाही हकीम हो गए थे। मोगल सम्राट की अस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुश्ताक़ाबाद के गयाय के यहाँ चले गए थे। मुश्ताक़ाबाद ही में ईशा का जन्म हुआ। जय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंग्रेज मचा, तब ईशा जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे दिल्ली चले आए और शाहआज़म दूसरे के दरबार में रहने लगे। यहाँ जय तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी पड़े पड़े नामी शायरों को ये बराबर भीचा दियाते रहे। जय मुलाम-फ़ादिर बादशाह की अंघा करके शाही नज़ाना लूट कर खल दिया तब ईशा का निर्वासन दिल्ली में कठिन हो गया और ये लखनऊ चले आए। जय संवत् १८५५ में नवाब सआदत बली खाँ गद्दी पर बैठे तब ये उनके दरबार में आने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर अंत में एक दिवस की बात पर इनका घेतन आदि सब बंद हो गया और इनके जीवन का अंतिम भाग पड़े कष्ट में बीता। संवत् १८७५ में इनकी मृत्यु हुई।

ईशा ने “उदयमान चरित या-रानी केनकी की बहानी” संवत् १८५५ और १८६० के बीच लिखी होगी। बहानी लिखने का कारण ईशा साहब यों लिखते हैं—

“एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई बहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी, उर्दू और

किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जो कूल की कली के रूप में बिले। बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में न हो। x x x अपने मितायेवालों में से एक कोई पड़े पड़े लिखे, पुराने पुराने, उँग, बूटे पाग यह खटराग लाए.....और लगे कहने “यह बात होती दिखाई नहीं देती। हिंदीपन भी न निकले और भाषा-पन भी न हो। यस जैसे भले लोग—अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही सब बीता रहे और छोट किसी की न हो। यह नहीं दोने का।”

इससे स्पष्ट है कि ईशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी मिलने का था जिसमें हिंदी की छान्द और किसी बोली का पुट न रहे। उद्धृत अंश में ‘भाषापन’ शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग ‘भाषा’ शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिये करते थे जिसमें शास्त्रयुक्तानुसार संस्कृत के शब्द आते थे—चाहे वह प्रजभाषा हो, चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह कि संस्कृतमिथिन हिंदी को ही उर्दू फारसीवाले ‘भाषा’ कहा करते थे। ‘भाषा’ से खास प्रजभाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, वीसा कुछ लोग भ्रमयुक्त समझते हैं। त्रिर प्रकार से अपनी अरबी फारसी-मिली हिंदी को ‘उर्दू’ कहते थे उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को ‘भाषा’। भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करनेवाले या उर्दू की ही तालीम प्राप्त होकर पर पानेवाले कई नए पुराने हिंदी-रोचक इस ‘भाषा’ शब्द के प्रचार में पड़े कर प्रजभाषा को हिंदी कहने में संकोच करने हैं। “खड़ीबोली पय” का अंश लेकर धूमनेवाले स्वर्गीय बापू अयोध्या प्रसार कमी पारों और भूम भूम कर कहा करते थे कि जनी हिंदी में कविता हुई कहाँ, “मूढ़, मुतासी, विहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो ‘भाषा’ है, हिंदी नहीं।” गंवर ए हम मड़े मलें ब्यास को लिये अम भी कुछ लोग पड़े हो।

ईशा ने अपनी भाषा की तीन प्रकार के शब्दों को कुछ रूपों की प्रतिष्ठा की है—

बाहर की बोली = भारी, भारी, भारी।

मँदरी = प्रजभाषा, भारी भारी।

भाषापन = गंवर के शब्दों का भेष।

इस विरोध से, आभा है, ऊपर दिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। ईशा ने "मायावन" और "मुञ्जत्पावन" दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया पर दूसरी बात किसी न किसी मूल में कुछ लगी रह गई। फलस्वी के दंग का मानव-विन्यास नहीं। नहीं, विरोधक बड़े पाखो में, जाती गया है। पर बहुत कम जिते,—

"गिर मुक्त पर मोक्ष समझा है अपने समानेपादों के सामने जिसने हम सब को बनाया"।

"एक सिर मुक्तों के साथ ही दिन रात अपना है बस अपने दाता के मेरे हुए प्यारे को"।

"मह विद्वां ओ पीक भरी कुंवर तक आ पहुँची"।

अन्य काल के प्यारी सेवकों में ईशा भी आया सबसे पहलीही मरतीही, मुहावरेंदार और गलती है। पहली बात यह है कि खड़ीबोली उर्दू-कविता में पहले से बहुत कुछ अंज शूची गी जिसमें उर्दूवालों के सामने लिखते समय मुहावरें आदि बहुतपात से आना करते थे। दूसरी बात यह है कि ईशा रंगीन और चुनचुड़ी भाषा द्वारा अपना सेतल-जीवन दिखाया चाहते थे। ३ मुंशी शशासुख मात भी मात दिरही के थे और उर्दूवादिष या अभास भी पूरा करते थे, पर ये धर्ममात्र से जान बूझ कर अपनी भाषा रंगीन और संयत रखना चाहते थे। अनुपात-गुण विराम भी ईशा के गद्य में बहुत दायो पर मिलते हैं—जैसे,

"अप दोनों महागर्भों में लड़ाई होने लगी, राखी केगधी सायन मासों के रूप होने लगी और दोनों के जी में यह भाव गई यह कीटी प्याहल जिसमें कटू परगने कागा और अगली बत्ती को जी लखसने लगा।"

ईशा के समस्त मरु प्रयोगात्मक दर्शन का विरोध और विरोध के बीच का सामाजिक-व्यवस्था कुछ बना हुआ था जो कल के मरु में अगह अगह पाया जाता है, जैसे,—

अतीत अतीतों को लीने है। इनके विचार-वक्ता लखसने है।

✱ ✱ ✱ ✱

अतीत-अतीतों को लीने है के लखसने है।

✱ ✱ ✱ ✱
अतीत-अतीतों को लीने है के लखसने है।
अतीत-अतीतों को लीने है के लखसने है।

इन विविधताओं के होने हुए भी ईशा ने अगह अगह खड़ी प्यारी घरेलू डेढ भाषा का व्यवहार किया है और धर्मों की सर्वथा भारतीय रहते हैं। इनकी पहली बरपरी भाषा का ममूना देखिए—

"इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगे और अपना किया पाओगी। मुझसे कुछ न हो संकेपा। मुझारी जो कुछ अगली बात होगी तो मेरे मुँह से जीते जी न निकलगी, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी बरहड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो देखी बात पर सचमुच हलाप देखोगी तो मुझारे बाप से कहकर यह भाव जो यह मुझा निगोड़ा भूत, मुझरे का पूत अवपूत हो गया है, हाथ मुदकपा कर छिनवा भूंगी।"

(३) लखनौवाली आगरे के रहनेवाले मुझरानी भावना थे। इनका जन्म संवत् १८२० में और मृत्यु संवत् १८७२ में हुई। संस्कृत के विरोध जानकार तो वे नहीं जान पड़ते पर माया-कविता का अध्ययन इन्हें था। उर्दू भी वे जानते थे। संवत् १८६० में कलकत्ते के फॉर्ट मिनिमम पालेस के अध्यक्ष जान मिलकासद के आदेश से इन्होंने खड़ीबोली गद्य में "मेमसागर" लिखा जिसमें भागदल दशमस्कंध को कथा धर्मों की गई है। ईशा के समान इन्होंने केवल डेढ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिष्ठा अवश्य लक्षित होती है। यदि वे उर्दू न जानते होते तो जरूरी पारसी के शब्द बचाने में इनके कृतकार्य कमी न होने जितने हुए। बहुतों ने जरूरी पारसी के शब्द बोझमान की भाषा में इनमें मिल गए थे कि उन्हें देवनागरी लिखी जाननेवाले के लिये परभावना की कठिनाई थी। मुझे एक रोहित जी का स्मरण है जो 'साह' शब्द की बजाए बोझने थे पर 'कर्मदा' और 'रंगन' शब्दों की खेपड़ भाषा के समस्त बचाने थे। लखनौवाली अन्धान में खड़ी खड़ी ऐसे शब्द लिख गए हैं जो पढ़ाई या गुनको के हैं। ज़िरो, 'देवता' शब्द तुर्की का 'देव' है, जिसका जगो अर्थ है। येसागर में यह शब्द आया है। देखिए—

“शिव जी ने एक ध्वजा बाणासुर को देके कहा इस ध्वज को ले जाय” ।

पर ऐसा एक ही आंध जगह हुआ है ।

यद्यपि मुंशी सदासुख लाल ने भी अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत-मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है पर लल्लुलाल की भाषा से उस में बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है । मुंशी जी की भाषा साफ़ सुथरी खड़ीबोली है । पर लल्लुलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी प्रज्ञ-रंजित खड़ीबोली है ।

‘समुख जाय’, ‘सिरनाय’, ‘सोई’, ‘मई’, ‘कीजे’, ‘निरख’, ‘लोजी’, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं । अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ीबोली लल्लुलाल ने भी लिखी । दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी शब्दों के प्रचलित शब्द भी रखे हैं पर लल्लुलाल जी ने ऐसे शब्द पचाए हैं । भाषा की सजावट भी प्रेमसागर में पूरी है । बिरामों पर लुकर्यंदों के अतिरिक्त वर्णनों में पाषय भी बड़े बड़े आए हैं और अनुमास भी यत्र तत्र हैं । मुद्रापयों का प्रयोग कम है । सारांश यह कि लल्लुलाल जी का ‘काव्याभास’ गद्य भक्तों की कथायार्चा के काम का ही अधिकतर है; न निरर्थ-श्रवहार के अनुकूल है, न संबन्ध विचारधारा के योग्य । प्रेम-सागर से दो नमूने नीचे दिए जाते हैं—

“भी शुक्रदेव मुनि बोले—महाराज ! भोग की अति अनैति देल, लुप पायस प्रचंड वशु-पक्षी, जीव जंतुओं को दया विचार, चारों ओर से दल-बादल साथ से लड़ने को चढ़ आया । तिस समय घन जो गरजता था सोई तो घौंसा बंजता था और वर्ण वर्ण को घटा जो धिर आई थी सोई शूर पीर राखत थे, तिनके बीच विजली की दमक शस्त्र की सी चमकती थी, बगर्जन ठौर ठौर ध्वजा सी फहराय रही थी, बादुर, मोर, कड़-हैनों की सी भीति यह बजानते थे और बड़ी बड़ी मूर्तों की भड़ी पलों की सी भड़ी लगी ।

इना बह महादेव जी गिरिजा को साथ से लंगा और पर जाय, नीर में दाय दिहाय, अति लाइ प्यार से

लगे पावती जी को घस्त्र आभूषण पहिराने । निदान अति आनंद में मग्न हो डमक बजाय बजाय, लांछ गाय नाच, संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय गगे रिक्ताने ।

× × × ×

जिस काल ऊया वारह वर्ष की हुई तो उसके मुत्तान्द्र की ज्योति देख पूर्णमासी का चंद्रमा छविहीन हुआ, शालों की श्यामता के आगे अभावस्था की टाँघरी फीकी लगने लगी । उसकी चोटी सटकाई लग नागिन अपनी कँचली छोड़ सटक गई । मोह की पकाई निरप धनुष चक्रधकाने लगा; आँखों की पड़ाई पंचतारों पेरा मृग मीन खंजन खिसाय रहे ।”

लल्लुलाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और प्रज्ञभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखीं । ये संस्कृत नहीं जानते थे । प्रज्ञभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिये इनसे कहा गया था जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासनपत्तीसी, पैनाल-पचीसी, शकुन्ता नाटक, माधोना और प्रेमसागर लिखे । प्रेमसागर के पहले की चारों पुस्तकें पितृकुल उर्दू में हैं । इनके अतिरिक्त सं० १८६६ में इन्होंने “राज-नीति” के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ (जो पद्य में लिखी जा चुकी थीं) प्रज्ञभाषा-गद्य में लिखीं । माधव-विलास और समाविलास नामक प्रज्ञभाषा के संप्रदम्भ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे । इन्होंने अपना एक निबन्ध का प्रेस कलकत्ते में (परतेश्वर में) खोला था जिसे वे सं० १८८१ में, फोर्ट विलियम बालेज की नौकरी से पेंशन लेने पर, आगरे लेते गए । आगरे में घेरा क्रमा कर वे एक बार फिर कलकत्ते गए जहाँ इनकी मृत्यु हुई । अपने प्रेस का नाम इन्होंने “संस्कृत प्रेस” रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त वे रामायण आदि पुरानी पोथियाँ भी छापा करते थे । इनके प्रेस की तारी पुस्तकों की लोग बहुत कद्र करते थे ।

(४) सदासमिध—ये विहार के रहनेवाले थे । फोर्ट विलियम कॉलेज में वे भी काम करते थे । शिव प्रकार उक्त बालेश्वर के कविचारियों की सेवा में लल्लुलाल ने खड़ी बोली गद्य को पुनश्च मैदर की रंगों

प्रचार इन्होंने भी। इनका "मासिकेनोपासना" भी उसी समय लिखा गया। जिस समय प्रेमसागर। पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है।-सम्बन्ध के सामान इसकी भाषा में जो प्रज्ञाभाषा के कवों की पैली भरमार है और न परंपरागत काव्यभाषा की पद्यावली का स्थान क्याच पर समापेछ। इन्होंने स्वयंदासोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। पर इसकी भाषा भी बाल्य सुगरी नहीं है। प्रज्ञाभाषा के भी कुछ कव हैं और पूरबी बोली के कुछ तो स्थान स्थान पर मिलने हैं। "कृष्णदे के बिजौन", "चहुँदिस", "सुनि", "लोनाह के भंग" आदि प्रयोग प्रज्ञाभाषा के हैं। "इहाँ", "मसाली", "बनने में", "जुझार", "बाजने लागी", "जीन" आदि पूरबी शब्द हैं। भाषा के समूह के बिने "मासिकेनोपासना" से थोड़ा सा अन्तरम भीने दिया जाना है—

"इस प्रकार के मासिकेन सुनि चम की पुरी सहित भरक का पढ़न कर किंर औन औन कम दिख से ओ भोग होना है जो सब प्राणियों की मुक्ताने लगे कि मो, ब्राह्मण, मानाविता, मित्र, दासक, स्त्री, ब्रह्मी, बुद्ध, मुन इनका जो गण करने हैं जो भूमी साक्षी करने, भूक ही कम में दिन रात लगे रहने हैं, अपनी आदरों को ग्याम दूतरे की स्त्री को ब्राह्मणे औरों को थोड़ा देल प्रसन्न होते हैं और ओ अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहने हैं जो मानाविता की दिन रात की नहीं मुक्तने, सबसे बेर करने हैं, ऐसे जो पापीजन हैं जो भद्रा देवने दक्षिण द्वार में आ लकरी में गड़ने हैं।"

गद्य की एक शाख प्रणिता करने वाले उपसृक्त भारत लेखकों में से आधुनिक हिंदी का दूरा दूर आगत्य सुनी बाबासुख और नरदस मिश्र की भाषा में ही मिलना है। स्वयंदासोपयोगी इन्हीं की भाषा कहली है। इस को से भी सुनी बाबासुख की भाषा भाषा अतिरिक्त प्रत्यक्ष की है। सुनी बाबासुख ने लोगकी भी बालों में पहले कठार जगा लकी की आधुनिक गद्य का प्रथम प्रतिपादक माना जायित्।

संवत् १८८० के लगभग हिंदी गद्य की उत्पत्ति की

दुई पर उसकी अलंकार परंपरा उस समय में नहीं पती। ऊपर कह आर है कि गद्य की यह प्रणिता रीतिकान्त के भीतर ही दुई पर उसकी परंपरा पचास पचास वर्ष पीछे राजा लक्ष्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद के समय से पती। संवत् १८६० और १८१५ के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शुष्क ही मिलता है। संवत् १८१५ के लगभग के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा का आरंभ हुआ।

संवत् १८६० के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रणिता दुई उसका उस समय यदि किसी ने साम उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। मिरासपुर उम समय पारियों का प्रचार जग्रा था। विलियम कैरे (William Carey) तथा और कई अंगरेज पादरियों के उद्योग से ईसाई का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि पादरिय का हिंदी अनुवाद स्वयं कैरे साहब ने किया। संवत् १८६१ में उन्होंने "नव धर्म निवाम" का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संवत् १८७१ में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन ईसाई अनुवादकों ने सदासुख और लक्ष्मण की विद्युत् भाषा को ही आधार माना, उर्दूगन की विद्युत् दूर रखा। इससे यही मूल्य होता है कि पारसी-अरबी-मिली भाषा से साधारण जनता का समाप नहीं था जिन्हें बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण दिव्य जनता अपने कया पुराण कहती सुनती जाती थी उसी भाषा का अवलंबन ईसाई पादरियों को आवश्यक दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत-मिश्र भाषा का विशेष करना कुछ लोग एक रीजुन समझने हैं उसने साधारण जनतामूदाय उन्हें बड़े अस्वभाव की अधिक परिचित रहा है और है। जिन अंगरेजी की उत्तर भाषा में रहकर देवद भूमिओं और मानवार्थों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है ये सब की उन्हें या हिंदुभाषी की यदि अवसरभाषा की भाषा समझा करे तो कोई आश्चर्य नहीं। पर यह पुगने

पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया उसी को ग्रहण किया।

ईसाइयों ने अपनी धर्मपुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के उतने शब्द नहीं दिए हैं और ठेठ ग्रामीण हिंदी शब्द तक घेधड़क रखे हैं। उनकी भाषा सदासुख और लल्लाल के ही नमूने पर चली है। वैसे ही जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। प्रेमसागर के समान ईसाई धर्मपुस्तक में भी 'करनेवाले' के स्थान पर 'करनहार', 'तक' के स्थान पर 'ली', 'कमर-बंद' के स्थान पर 'पटुका' प्रयुक्त हुए हैं। पर लल्लाल के इतना प्रजमायापन नहीं आने पाया है। 'आय' 'जाय' का व्यवहार न होकर 'आके' 'जाके' व्यवहृत हुए हैं। सारांश यह कि ईसाई मतप्रचारकों ने विद्युत् दिवों का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे लिख दिया जाता है।

"तब यीशु योहन्ने से वपतिस्मा लेने को उस पास गालील से यर्दन के तीर पर आया। परंतु योहन्ने यह कह के उसे यर्जने लगा कि मुझे आप के हाथ से वपतिस्मा लेना अशुभ है और क्या-आप मेरे पास आते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करने चाहिये। यीशु वपतिस्मा ले के तुरंत जल के ऊपर आया और देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कपोत की भाँति उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा मिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ।"

इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकों और पैफुलेट बराबर निकलते रहे। उक्त "सीरामपुर प्रेस" से संवत् १८६३ में "दाउद के गीते" नाम की पुस्तक छपी जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रने मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक मगरों में बालकों की शिक्षा के लिये ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और जिसमें संबंधित पुस्तकों भी निकलने लगीं। इन पुस्तकों की दिरी भी पैसी हो सरत और विद्युत् होती थी। जैनी

'वाइविल' के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे।

अंगरेज़ी की शिक्षा के लिये कई स्थानों पर स्कूल और कालेज खुल चुके थे जिनमें अंगरेज़ी के साथ हिंदी, उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधित पुस्तकों की माँग संवत् १८०० के पक्ष ही पैदा हो गई थी। शिक्षा-संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के लिये संवत् १८६० के लगभग आगरे में पादरियों की एक "स्कूल-बुक-सोसाइटी" स्थापित हुई थी जिन्हे संवत् १८६४ में इंग्लैंड के एक इतिहास का और संवत् १८६६ में मार्यमैन साह्य के "प्राचीन इतिहास" का अनुवाद "कथासार" के नाम से प्रकाशित किया। "कथासार" के लेखक या अनुवादक पंडित रत्नलाल थे। इसके सम्पादक पादरी मूर साह्य (J. J. Moore) ने अपने छोटे से अंगरेज़ी प्रकाश में लिखा था कि यदि सभ साधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग "वर्तमान इतिहास" भी प्रकाशित किया जायगा। भाषा इस पुस्तक की विद्युत् और पंडिताऊ है। 'की' के स्थान पर 'करी' और 'पाते हैं' के स्थान पर 'पायते हैं' आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है—

"परंतु सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं में विरोध अंजन न हुआ। पत्राचारियों के मन का मोह न गया। फिर बुद्धों में उपाध्रय मचा और इस लिये प्रजा की सहायता से पितिसत्रेडस मानक पुनः सर्वो पर पराक्रमी हुआ। इसने सब उपाधियों को दबाकर देना निष्कण्टक राज्य किया कि जिसके कारण यह अनायास बहाया, तथापि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य था।"

आगरे की उक्त सोसाइटी के लिये संवत् १८६७ में पंडित ओझार मट्ट ने 'मृगोत्तमार्' और संवत् १८७४ में पंडित पद्मोत्तम शर्मा ने 'रत्नाकर प्रकाश' लिखा। कलकत्ते में भी पैसी हो एक स्कूल बुक-सोसाइटी की स्थापना "पदार्थविद्यासार" (संवत् १८७३) आदि कई शिक्षा-विद्युत् पुस्तकों निहाली थी। इसी प्रकार कुछ मोटे मोटे

मिशनरियों के छात्रेयानों में निरक्षरी थी—और आरम्भ-
मध्य पीढ़ी को इत्यादिशास्त्र मिशन क्षेत्र में संवत् १८६३
में प्रकाशित हुई थी ।

यद्यपि के कुछ पहले ही मिशनरों में ईसाइयों का एक
"आर्योन्मेष" पुस्तिका या जिसमें शिक्षा-संबंधिनी
कई पुस्तकों में शिक्षा शास्त्र के संवादन में निरक्षरी थी,
और—सूचक-वर्णन, मृतोन्मेष, मनोरञ्जक, कृष्ण,
अंगु प्रबंध, विद्याभार, विज्ञान संग्रह । ये पुस्तकें संवत्
१८६२ और १८६६ के बीच की हैं । तब से मिशन पोसा-
इष्टियों के द्वारा बराबर विद्युत् शिक्षा में पुस्तकें और
मैक्यून्ट आदि उपकरण आ रहे हैं जिसमें कुछ लॉन्डन संस्करण,
पब्लिश और मजून आदि रहा करते हैं । मजून रखने
वाले कई अन्वेष ईसाई कर्मि हो गए हैं जिसमें से एक
हैमरिंग्ग भी थे । "मासी" और "जान" के अन्तर्गत देवी
ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और अब तक गार
जाते हैं । समांत यह कि हिंदी भाषा के प्रसार में ईसा-
इयों का बहुत कुछ योग रहा । शिक्षा संबंधिनी पुस्तकें
हो गइये पढ़ाने लगीं गिरा दी । इन बातों के लिये
हिंदी से भी उम्मेद सदा उत्पन्न रहेंगे ।

कई लोगों में अब छात्रेयाने खुल चुके थे आज
सामाजिक पक्षों की ओर भी लोगों का ध्यान आने लगा ।
संगति में कुछ अंगरेजी और बंगला के पत्र निकलने लगे
थे जिससे पढ़नेवाले भी हो गए थे । पर वहाँ हिंदी की
बहुत कुछ और ही होती रही थी । सरकार की कृपा से लड़ो
को भी का अर्द्ध-कृष्णगीतम का शिक्षण पढ़ने की अक्षा-
लयी भाषा होकर सब के सामने हो रहा था । जीविका
और सामाजिकता की दृष्टि से बहुत सीखना आवश्यक
हो गया था । ईसाइयों के नाम पर लड़कों को बहुत ही
निष्कारण जाने लगी थी । उन्हें पढ़े लिखे लोग हो शिक्षित
करवाने थे । हिंदी की कल्पना-वशात् पण्डित राजद्वारा
के आभाव से लक्ष्मी चट्टनी की पर उनके पढ़नेवालों
की संख्या भी बढ़ती जा रही थी । लक्ष्मीचन्द्र कोलों
का जलपत्र उसके साथ बंध होता जा रहा था । देशी
सहित-सामय से साधारण जनता के साथ साथ उन्हें
पढ़े लिखे लोगों की भी जो लोभो बहुत दृष्टि अपने पुराने

साहित्य की ओर बनी हुई थी यह धर्मनाथ से । कुलमी-
इन सामाजिक की कीवार्थ और गुरुदास जी के भजन
आदि ही उन्हें लोभो का कुछ समान "भाषा" से
भी बनाए हुए थे । अथवा अपने परंपरागत साहित्य में
लक्ष्मीचन्द्र लोभो का अतिरिक्त का प्रचलन के प्रभाव से
विमुक्त हो रहा था । गुरुदास की भाषा-कविता का
अनुशीलन भी माने बजाने आदि के बीच की तरह बंध
बधिर बना हुआ था । इस स्थिति का धर्मेन करने हुए
स्वयं का बंधु बान्धु-द्विजानों हैं—

"जो लोग मासरी अक्षर सीखते थे कृष्णसी अक्षर
सीखने पर विषय हुए और हिंदीभाषा हिंदी न रहकर
उठू बन गई । हिंदी उस भाषा का नाम रहा
जो ठूठी कुरी बाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी
जाती थी ।"

संवत् १८७२ में यद्यपि राजा गिरमसाह मिठा
विभाग में नहीं आए थे पर विद्या स्वरानी होने के कारण
अन्वेषी भाषा हिंदी की ओर रुतबा गया था । अन्त-
रूप-वर्ष कृष्णरी भाषाओं में सामाजिक-विकल्पने
देख उन्होंने उक्त संवत् में उद्योग करने काशी से "कला-
रस अक्षर" निकलवाया । पर अक्षर पढ़ने वाले
पढ़ने पढ़ाने लक्ष्मीचन्द्रों में ही मिल सकते थे जिसकी
मिथ्या पढ़ने की भाषा उठू हो रही थी । अन्तः इस पक्ष
की भाषा भी उठू ही रखी गई यद्यपि अक्षर देव-
नागरी के थे । पर पत्र बहुत ही पठित कागज पर
झीवी में छपता था । भाषा इसकी यद्यपि गंदी पढ़ी
होती थी पर हिंदी की कुछ गूढ़ विद्या करने के लिये
बीच बीच में "धर्मोदा", "धर्मोद्धार", "देवा" देगे कुछ
गूढ़ भी रख दिये जाते थे । इसमें राजा साहब भी
कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे । इस पक्ष की लक्ष्मी
का अक्षर भी लक्ष्मीचन्द्रों से लक्ष्मीचन्द्र हैं—

"वहाँ जो लक्ष्मी पाठशाला का नाम हो जनता
कामाक्षि साहब बहादुर के दरिद्रता और धर्म-
गानों के मद में बसा है उनका हाथ कई पत्र
कूटिर हो चुका है । देवदत्त लोग उन पाठशालों
के लिये के लक्ष्मी की लक्ष्मी अक्षर बनाए करते हैं

और उनके बनने के खर्च की तजवीज करते हैं कि जमा से ज़ियादा लगा होगा और हर तरफ़ से लायक तारीफ़ के हैं। सो यह सब दानार्थ साह्य मंजूर की है।

इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र "सुधाकर" धानू ठाणमोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत् १९०३ में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिष सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में आकिये ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग अर्थात् संवत् १९०६ में आगरे से मुंशी सदा-सुख लाल के प्रबंध और संपादन में "बुद्धिप्रकाश" निकला जो कई वर्षों तक चलता रहा। पहले कह आए हैं कि मुंशी सदासुख हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापकों में थे और उनकी भाषा बहुत ही चलती और विशुद्ध होती थी। अतः "बुद्धिप्रकाश" की भाषा भी उस समय की देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखिए—

कलकत्ते के समाचार :
उस पश्चिमीय देश में बहुतों को प्रगट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिये उपाय करने में काम करें और उसे यज्ञ से रक्षा में वर्षों परन्तु उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और हरीपोल हरीपोल कह कर उसका जोर लेते हैं।

श्रियों की शिक्षा के विषय

श्रियों में संतान और नम्रता और भीत यह सब गुण कौन से उपपन्न किए हैं, केवल विद्या की न्यूनता है, जो पर भी हो तो श्रियाँ अपने सारे श्रृण से चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसा उनसे बन चला है वैसा दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण वादवायस्था में लड़कों को भूलनूक से

बचावें और सरल सरल विद्या उन्हें सिखावें।

— संवत् १९११ में चार्ल्स वुड (Sir Charles Wood) ने एक आयोजन-पत्र तैयार किया जिसमें शिक्षा के प्रचार के लिये गाँवों और कसबों में देवी भाषा के मद्रस्ते खोलने की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के अनुसार अब मद्रस्ते खुले तब भाषा का सवाल पड़े आगरे के साथ सामने आया। अदालतों की भाषा उर्दू बनार तो जा चुकी थी, पर साथ ही यह बात भी प्रत्यक्ष भी कि यह सर्व साधारण की भाषा नहीं है। जिस भाँति देश भर में प्रचलित घणमाता की छोड़ना शक्य न था वही पढ़ता था उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए हिंदी-साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होने हुए भी शिक्षा-विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में संचित था। अतः जिस रूप में यह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा तारामण सिंह और राजा शिवप्रसाद मैदान में आए।

किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी जसूरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी इसकी चर्चा पनास अवकाश के संबंध में कर आए हैं। संवत् १९१३ में अर्थात् यमने के एक वर्ष पहले राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उस समय और विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था जिनके मन में "मातापन" का डर बनाकर समाया रहता था। ये इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरों के लिये "माता", संस्कृत से समाया रखने वाली हिंदी, न स्वीयनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का धोर विरोध किया। उनका कहना था कि अब अदालत आदि के कामों में उर्दू ही काम में लाई जायें है तब एक और ज्ञान का कोम दानने से क्या लाभ है भाषा में हिंदुओं की कृपा पायाँ आदि कहने लगे थे हिंदी की हिंदुओं की मज़हबी ज्ञान करने लगे थे। उनमें से कुछ लोग हिंदी की "मैनाटी बोली" नाम करने लगे। अतः राजा

which can be tolerated only among a rustic population. I have adopted to a certain extent, the language of the Baital Pachisi."

लाल जी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि "बैताल पचीसी" की भाषा बिदकुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का "भाषा का इतिहास" नामक जिस लेख में निरूपण किया है वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है, अतः इसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है—

"हम लोगों को जहाँ तक धन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम-फहम और झल-पलंद हो अर्थात् जिनको जियादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे, आलिम, फ़ाज़िल, पंडित, विद्वान की शोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं, और जहाँ तक धन पड़े हम लोगों को हर्गिज़ ग़ैर मुलक के शब्द काम में न लेने चाहिए और न संस्कृत की टकशाला क़ायम करके नदण्ड लपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए। अब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाय अर्थात् यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है, या जो है अच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या इत्मी ज़रूरत या कोई और फ़ास ज़रूरत साबित हो जाय।"

भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक है, पाठक आप समझ सकते हैं। 'आम-फहम', 'झल-पलंद', 'इत्मी ज़रूरत' जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं हैं। फारसी के 'आलिम फ़ाज़िल' यादे ऐसे शब्द बोलते हैं पर संस्कृत हिंदी के 'पंडित विद्वान' को ऐसे शब्दों से परिचित नहीं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है। अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश

के प्राकृतिक रूप रंग, आचार व्यवहार आदि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों के थोड़े बहुत मंत्र से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप हज़ारों वर्ष से चला आता था उसके स्थान पर एक विदेशी रूपरंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्राकृतिक विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर अतकी हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मणसिंह ही आगे बढ़े। उन्होंने संवत् १९१८ में "प्रजाहितैशी" नाम का एक पत्र आगरे से निकाला और १९१९ में "अभिज्ञान शाकुंतल" का अनुवाद बहुत ही सरल और चिमुक हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की यही प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो हिर ने लोगों को आँख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी—

"अनम्या—(होले प्रियंवा से) सखी! मैं भी इतनी सोच विचार में हूँ। अब इससे कुछ पूछूँगी। (प्रगट) महात्मा! तुम्हारे मधुर पत्रों के विभास में आकर मेरा जो यह पढ़ने को चाहना है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा की विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो? क्या कारण है जिसने तुमने अपने कोमल मात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है?"

यह भाषा डेढ़ और सरल होने लगी थी साहित्य में विरकात से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रसतिष्ठ शब्द लिए हुए हैं। स्वरूप के गद्यानुवाद के प्राचयन में राजा लक्ष्मणसिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है—

"हमारे मन में हिंदी और उर्दू दो बोली ग्यारी ग्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू लोग हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसों पढ़े हुए हिंदूओं की बोल बोल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत थोड़े हैं। उर्दू में अरबी पारसी के। परंतु कुछ भवत नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोलनी या

ऐसी बातें कहें और लिख जाते थे जो कष्टर अंध-विश्वासियों को खटक जाती थीं और कुछ लोग इन्हें मास्तिकता कह देते थे पर जब तक ये जीवित रहे सारे पंजाब के हिंदू इन्हें धर्म का स्तंभ समझते रहे।

पंडित धनंराज जी यद्यपि पद्य रचना भी करते थे पर हिंदी गद्य में इन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत् १६२४ में इन्होंने "आत्मचिकित्सा" नाम की एक अध्यात्म-संघंधी पुस्तक लिखी जिसे संवत् १६२८ में हिंदी में अनुवाद करके छपाया। इसके पीछे "तत्त्वदीपक", "धर्मरक्षा", "उपदेश-संग्रह" (व्याख्यानो का संग्रह) शतोपदेश (बौद्ध) श्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने अपना एक पड़ा जीवनचरित (१४०० पृष्ठ के लगभग) लिखा था जो कहीं-कहीं नया। "भाष्यवती" नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत् १६१४ में इन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई।

अपने समय के ये एक सच्चे हिंदी-हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। संवत् १६३८ में इनकी मृत्यु हुई। जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुँह से सहसा निकला कि "भारत में भाषा के लेखक दो हैं—एक काशी में, दूसरा पंजाब में। परंतु आज एक ही रह जायगा।" कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिद्वंद्व से था।

राजा शिवप्रसाद "आम फहम" और "यास पसंद" भाषा का उपदेश ही देते रहे उधर हिंदी अपना रूप धारण कर चली। इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई। हिंदी गद्य की भाषा किस दशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था। सांगे भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था। अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था? जब कि रंगता, मछड़ी आदि अन्य देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत

संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चला पड़ा तब हिंदी गद्य उर्दू के झनेले में पड़कर कब तक चला रहता? सामान्य संबंध-सूत्र को त्याग कर दूसरी देश भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी? उनकी सगी बहिन होकर एक जड़न की के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी? जब कि यूनानी और लैटिन के शब्द योरप की भिन्न भिन्न मूलों से निकली हुई देशभाषाओं के बीच एक प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तब एक ही मूल से निकली हुई आर्य भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध-सूत्र के रूप में चली आ रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है?

कुछ छंगरेड़ा विचार संस्कृतमग्नित हिंदी की हँसी उड़ाने के लिये किसी छंगरेड़ी पायय में उसी मात्रा में लैटिन के शब्द भर कर पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंग्रेजी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है पर हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ संस्कृत के ही कुटुंब की हैं—उसी के प्राकृतिक रूप से निकली हैं। उन आर्य भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत साहित्य की परंपरा का पिछार कह सकते हैं। देश-भाषा के साहित्य को उपाधिकार में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संयुक्त शब्द मिले हैं उसी प्रकार विचार और भाषानाई भी मिली हैं। विचार और भाषा की इस धारा से हिंदी अपने को विच्छिन्न कैसे कर सकती थी?

राजा लक्ष्मणसिंह के समय में ही हिंदी गद्य की भाषा अपने भाषी रूप का आगास दे चुकी थी। जब आवश्यकता ऐसे शक्तिशालक मेलकों की थी जो प्रयोग प्रथिमा और उद्भाषना के बल से उसे सुगमरिपन और परिभाजित करते और उसमें ऐसे साहित्य का रिपान करते जो शिथिल जनता की दृष्टि के अनुकूल होता। ठीक इसी परिस्थिति में भारनेदु का उदय हुआ।

भारनेदु हरिद्वंद्व का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार मछ

यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। 'वद् धृतु वर्णन' में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह फेरल 'उद्घोषन' की दृष्टि से; अर्थात् नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिये। इस काम के लिये कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देनेवाले वर्णन हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते।

संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिन्दी काव्य के संस्कार का जो संकेत डाकुर साहय ने दिया, भेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के सम्बन्ध में थोड़ा विचार कर के हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह ध्यान-भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फ़ारसी या अरबी के काव्यक्षेत्र में नहीं पाई जाती। योरप के कवियों में आकर ही यह मिलती है। अंगरेजी साहित्य में यर्दस्वर्थ, शेती और मेरडिथ (Wordsworth, Shelley & Meredith) आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण और मनोरम रूप-विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन योरपीय दूर्य विधान में थोड़ा लक्ष्य भेद है। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रहती है, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दियाई पड़ता है। पर योरपीय साहित्य में काव्य-निरूपण की धाराएँ बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि "प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्मृल व्यक्तसाय है, उसके भीतर किसी भावसत्ता का दर्शन करना कराना ही काव्य का ऊँचा लक्ष्य है।"

उक्त प्रकृति के अनुसार कुछ अंगरेज कवियों ने तो प्रकृति के माना रूपों के बीच व्यंजित होनेवाली भाव-धारा का बहुत सुन्दर उद्गाहन किया, परबहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप कर के उन रूपों को अपनी

अन्तर्वृत्तियों से छोपने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दूर्यवर्णन का विकास होना चाहिये, यह विचारणीय है। मेरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। अन्तर् रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस 'महामानस' की कल्पनाओं का अन्त प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सदृशों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अन्तः कोटर की पासनाओं से उन्हें छोपना एक भूटे पेलवाङ्ग के ही अन्तर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दूर्यविधान के सम्बन्ध में कर रहा हूँ जिसमें दूर्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिये ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु-व्यापार लिए जायेंगे, वहाँ तो ये उस भाव में रंगे दियाई ही देंगे। पताकर की विरहिणी का यह कहना कि "किंतु मुलाय कचनार औ अगारन की डारन पै डोलत अंगारन के बुंज हैं।" ठीक ही है। पर धरावर इसी रूप में प्रकृति को देयना दृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख दुःख के रंग में रंग कर प्रकृति को देना तो क्या देना? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति का अपना रूप भी है।

पं० अम्बिकादत्त व्यास ने नय नय विरहों पर भी कुछ कुटकर कविताएँ रची हैं जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ वेतुके पत्र भी आज्ञा-माइरा के लिये धनाए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिलाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित शब्द लिया था।

भारतेन्दु के सहयोगियों की बात वहीं समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर आते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरान्त मैदान में आए और जिन्होंने बचपन की भाषा और शैली में भी कुछ परिवर्तन उपस्थित किया। भारतेन्दु के सहयोगी लेखक बचपन देहवाय के अनुकूल नय नय विरहों की ओर प्रवृत्त हुए, पर उन्होंने भाषा संस्कार की भाँती भाँती हुई ब्रज भाषा ही रची और दूर्य की ये ही शिष्ट ओ ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पर भारतेन्दु के

मोलोक्यास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के सम्बन्ध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की भाषा तो पढ़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका, पर कविता की भाषा अभी प्रज्ञा-भाषा ही यानी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाय और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने 'दशरथ-विताप' नाम की एक कविता खड़ी बोली में (फारसी छंद में) लिखी थी। कविता इस तरह की थी—

बहो हो ये हमारे राम प्यारे । किधर तुम छोट कर हमको सिधारे ।
मुझे में यह दुख भी देखना था । इसी के देखने को मैं बना था ॥

यह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने 'गुटका' में शामिल किया था।

उर्दू छंद में हिंदी खड़ी बोली की कविता का सूत्र-पात भारतेंदुजी के पहले भी थोड़ा बहुत हो चुका था। ईशा ने "रामो व्रतकी की कहानी" में जो पद्य दिए थे, वे तो दिए ही थे, उनके ३०—४० वर्ष पहले नज़ीर अकबरशाही (जन्म संवत् १७६९-मृत्यु १८७७) रुष्ण लीला संबंधी बहुत से पद्य हिंदी खड़ी बोली में लिख चुके थे। ये एक मनमौजी सूफी भक्त थे। उनके पद्यों के नमूने देखिए—

बसो मुनी ये इपि के सुटैया का बालपन ।

भी मयपुरी नगर के बसिया का बालपन ॥

मोहन-सरूप मुरय करैया का बालपन ॥

बन बन में गाल गीबें करैया का बालपन ॥

पेसा या बसुली के बसिया का बालपन ।

बया बया बहूँ में कृष्ण कन्हैया का बालपन ॥

पारदे में बाळपन के ये ठगके मिलन ये ।

जोती-सरूप बहिए सिद्धे सो वो आप ये ॥

यों कृष्ण मदनमोहन ने जब सब गालों से यह बात कही ।

भी भारी से छर गैर उठा उस बाट्टीदू में फेंक दूर ॥

बड़ लीला है वस नंदराम मनमोहन लामुन-दया की ।

रस व्याप गुनो बहवन को, तप बोओ कृष्ण कन्हैया की ॥

इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखा आए हैं, शहर उधर पढ़ी बोली के दो चार कवित्त-सवैया रच दिया करते थे। उधर लायनी-बाज़ और ग्वालबाज़ भी अपने दंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली की तीन छंद-प्रणालियाँ उस समय लोगों के सामने थीं जिस समय भारतेंदुजी के पीछे कविता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया—हिंदी के कवित्त-सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लायनी का दंग। संवत् १८७३ में पं० धीरघर पाठक ने इसी पिछले दंग पर "एकान्त-वासी योगी" खड़ी बोली पद्य में निकाला। इसकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। नमूना देखिए—

आम रात इससे परदेही बख कीने विधाम पही ।

जो वृष पयु डुरी में मेरे करो प्रश्न संकोष गही ॥

एष लय्य भी भव्य रसोई, पांशो स्वप्न प्रसाद ।

पर पसार खलो निद्रा को, मेरा आसिर्वाद ॥

× × × ×

आमविचारे की गुन गाया, साधु । कहाँ तक मैं गाऊँ ।

गाते गाते चुके नहीं यह चाहे मैं ही चुक आऊँ ॥

इसके पीछे तो "खड़ी बोली" के लिये एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुक्तफरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री खड़ी बोली का भंडा लेकर उठे। संवत् १८७५ में उन्होंने 'खड़ी बोली आंदोलन' की एक पुस्तक छपाई जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय आदि की कि अब तक जो कविता हुई, वह तो प्रज्ञा भाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषातत्त्व के जानकार न थे। उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली-पद्य की पाँच स्टारहलें कायम की थीं—जैसे, मोलथी स्टारहल, मुंगी स्टारहल, पंडिन स्टारहल, मास्टर स्टारहल। उनकी योपी में और पद्यों के साथ पाठक जी का "एकान्तवासी योगी" भी दर्ज हुआ। और कई लोगों से भी अनुरोध काले उन्होंने खड़ी बोली की कवितार्थें लिवाईं। चंपारन के प्रसिद्ध संदृष्ट विद्वान और कवि पं० चंद्रशेखरपर

मित्र, जो भारतेंदुजी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी यही सुंदर और आगु कविता करते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के वर्तमान काल में संस्कृत कृतों में हिंदी पद्य लिखना उन्होंने आरंभ किया। थायू अयोध्याप्रसाद जी उनके पास भी पहुँचे और कहने लगे—“लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती। क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं, तो मेरी सहायता कीजिए।” उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिख कर उन्हें दी जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पद्य में जो राय मिलती, वह भी उसी पोथी में दर्ज होती जाती थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया जिसे पगल में धापा ये जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में समा होती, जा पहुँचते। यदि बोलने का अवसर न मिलता तो ये चिट्ठीबिड्ठा उठते थे।

“एकांतवासी योगी” के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएँ कीं। खड़ी बोली की इनकी दूसरी पुस्तक “श्रान्त पथिक” (मोहलसिमथ के Traveller का अनुवाद) निकली। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकर कविताएँ भी पाठक जी ने बहुत सी लिखीं। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन में दोनों बोलियों के पद्य रच देते थे। खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में ये बराबर कविता करते रहे। अजड़ नाम (Deserted Village) इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा। अंगरेज़ी और संस्कृत दोनों के काव्य-साहित्य का अच्छा परिचय दाने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रचि बहुत ही परिष्कृत थी। शम्भुशोषण में तो पाठक जी अग्रिणीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होगी थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पर-विन्यास भी। ये पास्तन में एक बड़े प्रतिभा-शाली, भाषुक और सुदक्षि संवत्त कवि थे। भद्रापन हममें न था—न रूप रंग में, न भाषा में, न माप में, न चाल में, न भाव में। “सुगराई” के ये मूर्ति थे। एक कवि की भीतर और बाहर से जैसा होना चाहिये वैसे ही ये थे।

इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पदविन्यास, पाप्य विन्यास, आदि के संबंध में नई नई चिंतियाँ इन्हें रूप म्ना करती थीं। अपनी रचि के अनुसार न जान किने नर सुंदर इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर तय पर चराने थे। यह छंद देखिए—

नाना कृतान निज पानि त्रिदु बजुगीक वसन पतिवान दिव ।
गंभीर बोर भगिमान दिव्ये, ठकि जातिजाय-मधुमान दिव ।
दिन दिन पर और मसोर दिवावन, पल पल पर भातुन-बोर सुकायन ।
वह मोर नचावन सोर मघातु, रवेन रवेन बगारिनि ज्ञानन ।
नंदन प्रधुन-मकरंद-विंदु-मिथित समीर बिनु पीर नगनन ।

अन्यानुयास-रहित वेदिकाने समान होनेवाले गद्य के से लंबे वाक्यों के छंद भी (जैसे अंगरेजी में होते हैं) इन्होंने लिखे हैं। ‘सांध्य अटन’ का यह छंद देखिए—

चित्रन-वन-प्रांत धा, प्रहृति-मुन्य सामा भा ।
भजन का समय धा, रतन का वय्य धा ॥
प्रसव के बाग की ललितमा में रमा ।
बाल पति स्वोम की मोर धा का रहा ॥
सुख-अपुन्य भावि-नय नील मुनि ।
शाक नमयन पर जा रहा धा बदा ॥

यह कह आप दें कि ‘खड़ी बोली’ की पढ़ाई पुरनक “एकांतवासी योगी” इन्होंने लायनी या मुगल के रंग पर लिखी थी। पीछे “खड़ी बोली” की हिंदी के प्रचलित छंदों में से आप । ‘श्रान्त पथिक’ की रचना इन्होंने रंगम छंद में की। इसके आगे भी ये बड़े, मोर, मह दिवा दिवा कि संधिया में भी खड़ी बोली के लो मधुरता के साथ टल सकती है—

इस भास में बन वासन गू ही लसीरवी का लल कापड धा ।
मगलन की गोत्र में लज्ज बड़ा करिचो मे अदर दिना सल का ॥
नय मगहन विषय का विषम भीर धा, मारिचक रीचन का मय धा ।
मरिदा बनबाग की सी मय भीर मयल रीचन अदर धा ॥
पाठक जी कविता के लिये हर एक विषय से भरे थे। समाज सुधार के ये बड़े आदर्श थे, हमारे विध-वाओं की वेदना, गिरण प्रचार देते ऐसे विषय भी इनकी कलम के बीच आया करते थे। विषयों की बा-य

का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे ये सफल न हुए हों, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे इनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर इनकी याणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो पाठ उसके द्वारा प्रकट हो जाती थी, उसमें सरसता आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सब से अधिक किया, इससे हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कहे जाते हैं। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं, या जो भय और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सीधे सादे, नित्य औलों के सामने आनेवाले, देश के परंपरागत जीवन से संबंध रखनेवाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी धृति उन्मुख न थी।

भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के काव्यप्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्यासिंह जी उपाध्याय (हरिऔध) नव विषयों की ओर चल पड़े थे। छड़ी बोली के लिये उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में छड़ी बोली अच्छी तरह मँज चुकी थी। संवत् १८५७ के पहले ही ये बहुत सी छुटकर रचनाएँ इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। नागरीप्रचारिणी सभा के गृहप्रवेशोत्सव के समय संवत् १८५७ में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी, उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं—

बार दग हमने ओ हो क्या किया ।

है वड़ा मैदान कोहों का भरी ॥

भीरवी ऐसा न होगा एक भी ।

एक उर्दू जो न होये जानवा ॥

इसके उपरान्त तो ये बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे। द्वितीय उत्थान के पीछे जब पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के प्रभाव से छड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पद्यावली का सहारा लिया, नव उपाध्याय जी—जो मध्य में अपनी भाषा-संबंधिनी पढ़ना उसे दो हफ्तों पर पहुँचा कर दिया चुके थे—उस भीती की ओर भी बढ़े और संवत् १८७१ में उन्होंने अपना

'त्रिय-भ्रंवास' नामक बहुत पंदा काव्य प्रकाशित किया।

उपाध्याय जी में लोक-संग्रह का भाव बड़ा प्रबल है। उक्त काव्य में श्रीकृष्ण यज्ञ के रक्षक-नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। 'छड़ी बोली' में इतना पंदा काव्य अभी तक नहीं निकटा है। बड़ी भारी विवेकता इस काव्य की यह है कि यह संस्कृत के वर्णमूलों में है जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद-विन्यास बहुत ही सुना हुआ और काव्योपयुक्त होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना सबसे पहले तो इसी बात में अलग दिखाई पड़ती है। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत धृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचनाओं का हृद पर-चाहे उस हृद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट न हो—पहुँचा कर दिवाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी छड़ी बाँधी है कि हिंदी को 'हे', 'या', 'किया', 'दिया' ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। पर संभव यह बात नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली जाती हुई दिखाई पड़ती है।

यह काव्य अधिकतर वर्णनात्मक है। वर्णन कहाँ कहाँ बहुत मार्मिक हैं—जैसे कृष्ण के धले जाने पर मग्न की दशा का वर्णन। विरह-वेदना से सुग्घ पचनापली के भीतर जो भाव की धारा अनेक बल पानी बहुत दूर तक लगातार चली चलती है, उसमें पाठक अपनी गुप्त गुप्त के साथ कुछ काल के लिये मग्न हो जाता है। दो प्रकार के मग्ने उन्मत्त करके हम आगे बढ़ते हैं—

रुगोपान मधुसू-भाष कछिदा तर्केंदु-दिरागना ।

तन्वंगी कछरासिनी मुसितका कीड़ा कछा पुसली ।

सोम-वार्तिधि की अमृत्य मनि सी छाव्य-सीतामयी ।

बीताया मधुमाचिनी मृगली माधुर्य-तन्मूर्ति भी ॥

धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनीनाथ दूबे ।
भाई दोषा, फिर गत हुई, दूसरा पार आया ॥
यों ही बीती बिगुल पटिका भी कई बार बीते ।
भाया कोई न मधुर से औ न गोपाल भाप ॥

इस काव्य के उपरान्त उपाध्याय जी का ध्यान फिर योलचाल की ओर गया । इस पार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा । योलचाल की भाषा में अनेक कुट्ट-कर विषयों पर उन्होंने कविताएँ रचीं जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य छपाया गया । ऐसी कविताओं का संग्रह "छोखे चौपदे", (सं० १९८१) में निकला । "पद्यमयूष" (१९८२) में भाषा दोनों प्रकार की है—योलचाल की भी और साहित्यिक भी । मुहावरों के नमूने के लिये "छोखे चौपदे" का एक पद्य दिया जाता है—

क्यों पळे पीस कर किसी को नू ।
है बहुत पालिसी कुरी तेरी ॥
हम रहे चाहते पताना ही ।
पेट तुस से पटी नहीं मेरी ॥

भाषा के दोनों प्रकार के नमूने ऊपर हैं । यह द्विक-लामक कला उपाध्याय जी की पड़ी भारी विशेषता है । इससे उनका भाषा पर बहुत ही विस्तृत अधिकार प्रकट होता है ।

द्वितीय उत्थान

इस द्वितीय उत्थान के आरम्भ काल में हम परिचित महावीरप्रसाद जी द्विपेक्षी ही को पद्य-रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं । गद्य पर जो शुभ प्रभाव द्विपेक्षी जी का पड़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है । जड़ी योली के पद्यविधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा । पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई । बहुत से कवियों की भाषा मिथिल और अस्पष्टगुण होती थी और बहुत से लोग मझ और अवधी आदि का भेद भी कर देने थे । सरस्वती के संवादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से मझ लोग जड़ी बोली में कविता

करने लगे । उनकी मेजरी हुई कविताओं की भाषा आदि दुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे । इस प्रकार के लगातार संग्रोधन से धीरे धीरे उनकी भाषा साफ हो गई । उन्होंने नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया ।

यहतो हुई भाषा-परिष्कार की बात । अब उन्होंने पद्य-रचना की जो प्रणाली स्थिर की, उसके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिये । द्विपेक्षी जी कुछ दिनों तक चंपई की ओर रहे पेजहाँ मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ । उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा । मराठी कविता में अधिकतर संस्कृत के शब्दों का व्यवहार होता है । पद्य विन्यास भी प्रायः गद्य का सा ही रहता है । चंग भाषा की स्त्री "कोमलबानपदायनी" उसमें नहीं पाई जाती । इसी मराठी के नमूने पर द्विपेक्षी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की । पहले तो उन्होंने मझ भाषा का ही अवलंबन किया । नागरीप्रचारिणी-पत्रिका में प्रकाशित "नागरी तेरी यह दया !" और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित "अयोध्या का विलाप" नाम की उनकी कविताएँ मझ भाषा में ही लिखी गई थीं । जैसे,—

धीरुण नागरि निहारि दूना निहारी ।
होये विचार मन साहि अनार भारी ॥

महार मायु कम संदह में ममारे ।
माधीर मायु लजि लोहर ह ममारे ॥
जाकी समगल गुनि संवति की बरानी ।
कीजे तियाव गिर देवुनी लज्जो ॥

यह शूल संस्कृत का था । पीछे आपने मझ भाषा एक दम छोड़ दी थी और जड़ी बोली में ही वाग्य-रचना करने लगे ।

मराठी का संस्कार तो था ही, परंतु आज पट्टना है, उनके मन में वर्डवर्थ (Wordsworth) का घर पुराना सिज्जिन भी कुछ जम गया था कि "मझ और पद्य का पदविधान एक ही प्रकार का होना चाहिये" पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्डवर्थ का घर सिज्जिन

असंगत सिद्ध हुआ था और यह आप अपनी उल्लेख कविताओं में उसका पालन न कर सका था। द्विवेदी जी ने भी बराबर उक्त सिद्धान्त के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच-बीच में साधुप्रास कोमल पदार्थों का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे,—

सुरम्यहरे, रसातिरिजिते,
विविध-वर्णान्तर ! कहीं गई ।
भौकीकालन्दविपायिनी महा,
करीम्वकान्ते, कविते ! भवो कहीं ।
मौगव्य-मूकमय-अरिह-वारि-वृष्टि ॥

पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होती चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिन्दुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यमय (Prosaic) हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—
“गिरा-अर्थ जलपीथि सम कहियत मित्र न मित्र”—भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। उनकी अधिकतर कविताएँ इतिवृत्तात्मक (Matter of fact) हुईं। उनमें यह लाक्षणिकता, यह मूर्तिमत्ता और यह यकता बहुत कम आ पाई जो रस-संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। ‘वषा’ ‘सर्षपा’ ‘तथैव’ ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया।

यद्यपि उन्होंने संस्कृत शब्दों का व्यवहार अधिक किया है, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएँ रची हैं जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम है। अपना “कुमारसम्भव-सार” उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है। कुमारसम्भव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। उसमें मूल के भाव बड़ी सफाई से आए हैं। संस्कृत के अनुवादों में मूल का भाव साने के प्रयत्न में भाषा में प्रायः अद्वितीय आ जाया करती है। पर इसमें यह बात जरा भी नहीं है। ऐसा साक सुपरा दृग्ग अनुवाद जो मूल देखा है, यह वं० ज्ञानप्रसाद

जी मिश्र का ‘मैघदूत’ है। द्विवेदी जी की रचनाओं के दो नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं।

मारोपयुक्त बहयुक्तं सुपुष्टं गत,
ऐसा जहाँ सुबह एक ग रटि भाता ।
सारी प्रजा निरत दीन दुखी जहाँ है,
कर्तव्य क्या न कुछ भी इसकी चहों है ॥

इन्द्रासन के हनुमत् किसने काहे तप भतिराय भारी,
की जलज भव्वा तुलसे सुख से कबो क्या सारी ।
मेरा वह अनिवार्य शरासन पौष-कुसुम-सायक, धारी,
अभी बना छेबे तपान ही इसको निज भाशाकारी ॥

द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह “काव्यमञ्जूषा” नाम की पुस्तक में हुआ है।

द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि निकले जिनमें चायू मैथिलीशरण गुप्त, वं० रामचरित उपाध्याय और वं० लोचनप्रसाद पांडेय मुख्य हैं।

वं० मैथिलीशरण गुप्त की कविताएँ द्विवेदी जी के संपादन काल में सरस्वती में प्रकाशित होती रहीं। उनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तक ‘भारत भारती’ है। जिसमें सार्ध साधारण ने, विशेषतः देशभक्ति-पूर्ण नवयुगक छात्रों ने, बहुत पसंद किया। यह हाली की प्रसिद्ध उर्दू पुस्तक के आदर्श पर लिखी गई है। इसमें भारत की अतीत, वर्तमान और भविष्य देश का बहुत ही चालनी और साफ़ सुथरी भाषा में वर्णन है। इस पुस्तक में पढ़ी बोली बहुत ही व्यवस्थित, स्पष्ट और परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ी। यद्यपि इसमें प्रस्तुत विषय की वाक्य का पूर्ण स्वरूप नहीं प्राप्त हो सका है, वर्णन प्रायः इतिवृत्त के रूप में ही है, पर इसने हिंदी कविता के लिये पढ़ी बोली का सौष्ठव अच्छी तरह सिद्ध कर दिया। इसके उपरांत गुप्त जी की जो कविताएँ निकलनी गईं, उनमें उत्तरेष्टर काव्यत्व माना गया। जैसे, ‘जयद्रथवध’ की रचना में रसात्मकता अधिक परिमाण में दिखाई पड़ी। ‘देशों की कथा’ ‘स्वर्ग राक्षस’ ‘रक्षादि बहुत सी पुष्ट

कल कविताएँ जो इन्होंने लिखीं, वे सब रुचिर भावों से पूर्ण हैं। अंत में जब रवींद्र बाबू की "नीरव क्रांति" हिंदी काव्यक्षेत्र में प्रवेश करने लगी, तब गुप्तजी की धाणी में काव्य की मनोहर लाक्षणिकता और सुंदर मूर्तिमत्ता का विधान हुआ। उदाहरण के लिये "जाय का उपयोग" का यह पद्य देखिये—

निकल रही है डर से आह।

ताक रहे सब तेरी राह॥

पातक सदा बंध खोले है, समुद्र खोले सीप खरी।

मैं अपना घट लिए सदा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी॥

सब को है जीवन की चाह।

ताक रहे सब तेरी राह॥

गुप्त जी की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम ये हैं—रंग में भंग, किसान, विरहिणी मजंगना, पत्रायत्री, पैतालिक, चंद्रहास, तिलोत्तमा, पलासी का युद्ध, पंचवटी, मेघनाद-बंध, शपथेशी संगीत, सैरिंधी, वंशगना। इनमें कई एक माइकेल मधुसूदन दत्त की बँगला कविताओं के अनु-वाद हैं।

पं० रामचरित उपाध्याय संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं। खड़ी बोली की कविता की ओर आकर्षित होने के उपरान्त उन्होंने बहुत सी कुटुम्बल सुंदर रचनाओं के अतिरिक्त "रामचरित-चिंतामणि" नामक एक बड़ा प्रबंधकाव्य भी विविध छंदों में लिखा। इनकी रचनाओं में भाषा की सफाई के अतिरिक्त वाग्दैवद्वय भी है। पंडित लोचनप्रसाद पांडेय बहुत छोटी अवस्था में कविता करने लगे। उनकी कविताएँ उधर परावर सारयती में निकलती रही हैं। रचनाएँ इनकी बहुत सरस हैं। 'शुभी-दुष्प्र-मोचन' में इन्होंने पड़े सुंदर सवैया में एक मार्मिक कथा कही है जिससे पशुसंग्रह तक पहुँचनेवासी इनकी उदार कथिटटि का पता लगता है। इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और न जाने किउने कवियों ने खड़ी बोली में कविताएँ लिखीं जिन पर द्विपेदी जी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। उनकी कविताओं से परावर मासिक पत्रिकाएँ भारी रहती थीं। इन कविताओं के संबंध में यह समझ रचना आदि कि ये

अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य-निर्बंध के रूप में रहती थीं। फल इसका यह हुआ कि लोगों को उनमें कुछ काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ा और वे खड़ी बोली की अधिकांश कविता को 'तुकपेदी' भाव समझने लगे। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इसने विपरीत गहरा प्रतिक्रिया (Reaction) हुआ।

द्विपेदीजी के प्रभाव से प्रभावित कई एक बहुत उत्तरे कवि भी इस द्वितीय उत्थान के भीतर अपने ढंग पर सरस कविता करते रहे जिनमें मुख्य रूप देवीप्रसाद (पूर्ण), पंडित नाथूराम शंकर शर्मा, पंडित गंगाप्रसाद शर्मा (सनेही), पंडित सत्यनारायण कविराज, लाला मगधानदीन, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, गियोगी हनि, पंडित रूपनारायण पांडे मुख्य हैं।

राय देवीप्रसाद (पूर्ण) का उल्लेख 'पुरानी धारा' के भीतर हो चुका है। यहाँ पर इतना और कहने की आवश्यकता है कि उन्होंने वैश्वनाथ के अनुकूल गद्य गद्य विषयों पर बहुत सी कुटुम्बल कविताएँ रची हैं जिनमें से अधिकतर मजभाषा की हैं। अपने जीवन के शक्तिम भाग में खड़ी बोली की रचना की ओर भी वे प्रवृत्त हुए थे। सभा समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उपाध्याय जी की तरह वे भी उनमें सक्रिय भाग लेकर कविताएँ पढ़ा करते थे। इनकी कुटुम्बल कविताओं का संग्रह "पूर्ण-संग्रह" के नाम से प्रकाशित हो चुका है।

पंडित नाथूराम शर्मा हिंदी के पुराने कवियों में हैं। वे पहले प्रसन्नानाम में ही खड़ी सुंदर और गठी हुई कविता करते थे। गियोग का उनका यह पंजाब बहिर्—

संकर बड़ी मद नरीमन के नीरम की

भाद बन बंजर में डूबी बंद झाली।

सोनों भुव भोजन की एक से गिरान बर

धूम धूम धातों पुरो की बंद झाली म

झाली भोजन से लालि कने झाली

अरेम लालिभ में झाल मय झाली।

कटु निधि निधि की बजार कविनी

जो है बाहिरी निधि की बजार बंद झाली

तीने खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे इनमें भी

सबुत अच्छी रचना करने लगे। इनकी पद्यावली कुछ उद्धृष्टता लिए होती है। इसका कारण यह है कि इनका संबंध व्यर्थ-समाज से रहा है जिसमें व्यर्थविम्वाल और सामाजिक कुपितियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जाग्रत रही। उसी अंतर्दृष्टि का आभास इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। "गर्मरंदा-रहस्य" नामक एक बड़ा प्रबंधकाव्य इन्होंने विचित्रताओं की घुरी परिधिपरि और देशभेदियों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा है। उसका एक पद्य देखिए—

कल गवा दुर्दंग होलिका की हलचल में।

कूट कूट कर पाग कला महिला-मंडल में ॥

जननी भी तज छात्र धनी प्रथमवली राहकी।

पर मैं दिव लुढ़ाव जलिका में जा दूबकी ॥

कवितियों और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। जैसमियालों पर कही हुई "ईश गिरिजा को छोड़ि ईश गिरिजा में जाय" वाली प्रसिद्ध फयसी इन्हीं की है। पर जहाँ इनकी चित्तवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ वही मनोहर भाषा में हैं। यह कविता ही लीजिए—

तेज न रहेगा तेजगारियों का नाम की भी,

गंगल मंगल मंद मंद बंद जायेंगे।

मीन बिन मारे मर जायेंगे खरोबर में,

हब हब लंबर खरोत्र सद जायेंगे ॥

बीरु बीरु पारो और बीरुगी भोगे शृंग,

संगन निशदियों के बंस हब जायेंगे।

बोझो इन भवियों की होइ करने की भव,

बीन से बहूके बरमान बंद जायेंगे ॥

पं० गदाधरसाद शुक्ल (खनेही) हिन्दी के एक बड़े ही भावुक और सरस-दृढ़ कवि हैं। ये पुष्पगी और नंद दोनों धारा की कविताएँ लिखते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें-कविता में उनकी बहुत ही अच्छी हुनार है। उनकी पुष्पगी धारा की कविताएँ 'रत्नकमिष', 'काव्य-सुधानिधि' और 'लाहिप सरोवर' आदि में बराबर निकलती रहीं। जैसे उनकी प्रवृत्ति वहाँ बोली की ओर हुई। इस मैदान

में भी उन्होंने अच्छी संकलता पाई। उनका एक पद्य नीचे दिया जाता है—

यूँ ही गगन बिलोनें तो मैं एक तारा छुड़ हूँ।

यूँ ही महासागर भगम, मैं एक-धारा छुड़ हूँ ॥

यूँ ही महाजल पुन्य तो मैं एक धृंद समान हूँ।

यूँ ही मनोहर गीत तो मैं एक हसकी गाग हूँ ॥

पं० रामनरेश त्रिपाठी का नाम भी छोटी पोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिखा जाता है। उनकी कविताओं में भाषा की सफाई और भावों की मार्मिकता पूरी पूरी मिलती है। उनके "वधिक" नामक प्रथम-काव्य की हिन्दी प्रेमियों में बहुत दिनों तक चर्चा रही। वास्तव में यह बहुत ही उत्कृष्ट भावों से पूर्ण है। त्रिपाठी जी की कुटुंब रचनाएँ भी वही मनोहराणि हैं। ये हिन्दी और उर्दू दोनों के चुंगों का बेधक व्यवहार करते हैं। हिन्दी काव्य के दो बड़े विद्वान और सुन्दर संग्रह निकालने के अतिरिक्त आज कल ये ग्राम्य गीतों के संग्रह के लिये बहुत महत्त्व परिग्रह कर रहे हैं। इनकी "अधेयण" नाम की कविता का एक पद्य देखिए—

अरे छिये क्या था तुमिसें के हार पर यू।

मैं बार जोहता था तेरी किसी पगाम में।

बनकर किसी के धाँव मेंरे निवे बदा यू।

मैं देखता हूँ था मायुक के बदन में।

साता भगवानदीन 'दीन' ने अपनी जयानी के आलम में पुष्पगी धारा की कविता का रूप जोहर दिया था। फिर 'लक्ष्मी' के मुस्तकिला संपादक हो जाते पर आपने वही बोली की ओर रुख किया और वही 'कटुकी' हुई कविताएँ लिखने लगे। 'वही बोली' की कविता का तर्ज आपने सुविधाना ही रखा है। उर्दू की या तो वे प्रायः लिखते ही हैं, पुरांसी, शरयो के चलते शब्द भी बहुत मीठ रखते हैं। छोटी पोली की अधिकतर कविताएँ इनकी ओर रख की हैं जिनमें बड़े ही ओरीगे भावण हैं। इनके इस धारा के चौरसात्मक तीन काव्य निकले हैं—'वीरसंधान', 'वीरपलक' और 'वीर-पंथरज' जिनमें कुछ वीरपिक और ऐतिहासिक वीर पयित्यों की घोषा के शक्ति वही कटुकी हुई भाग में लिख गए हैं। साता

साह्य हिन्दी-साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ हैं। बहुत से प्राचीन काव्यों की टीका करते इन्होंने यड़ा भारी उपकार किया है। भक्ति और श्रृंगार की इनकी पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति-चमत्कार की बड़ी विशेषता रहती है। इनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिय—

गुनि गुनि कौसिक से साध को इवाल सय,
बादी पित कहना की भज्य उमंग है।
पद रज बारि करे पाप सब छारि,
करि नवक गुनारि दिखे धामदू उतंग है।
'दीन' भनी साहि छवि जान पनिहोक
ओर उपमा भभूत की सुझाने नचोहंग है।
कौतुकनिधान राम रस की बनाय रज्जु,
पद से दवाई करि पननी वर्तंग है ॥

पीरों की सुमाताओं का धन ओ नहीं गाता।
यह स्वयं सुकवि होने का अभिमान गनाता ॥
नो धीर-सुखका गाने में है लोल निगमा।
यह देश के धीरव का है मान घटाता ॥
सय धीर किया करते हैं सम्मान, फलम का।
पीरों का सुवसगान है अभिमान कुलम का ॥

इनकी कुछकल कविताओं का संग्रह "गद्दीमे दीग" में निकला है।

पंडित रूपनारायण पंडेय ने यद्यपि प्रज्ञाभाषा में भी बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी राखी पोली की कविताओं के लिये ही वे अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बहुत ही उपयुक्त विषय कविता के लिये चुने हैं और जगमें पूरी रस्तामकता लाने में समर्थ हुए हैं। उनके विषय के चुनाव में ही भाएकना टपकनी है; जैसे, इलितकुसुम, धन-विहंगम, आश्यासन। उनकी कविताओं का संग्रह "पराग" के नाम से प्रकाशित हो चुका है। पंडेय जी की "धन विहंगम" नाम की कविता में इहय की पिशाचता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। "इलित कुसुम" की अपेक्षा भी बड़ी दृढ़-पाहिली है। संस्कृत और हिंदी दोनों के शब्दों में खड़ी बोली की उन्होंने बड़ी सुगुंदाई से दावा है। यहाँ रूपांतर-भाष से हने दो ही पद उद्धृत कर सकते हैं—

भदह ! भदम भाँगी, आ गदं गू कर्त्ता ते !
प्रलय-धन-यदा सो छ गदं गू कर्त्ता ते !
पर हृय-मुख नूने, दा ! न वेगान माना।
इसुम अपगिला ही हार ! यो सोदु दावा ।

धन बीच बसे थे, कैसे ये ममग में एक करीन करीनी बर्त्ता।
दिन रात न एक को दूसरा छोड़गा, ऐसे दिने मिले दोनों बर्त्ता ॥
बढ़ने छगा निग्न नवा नवा मेह, नई नई बागना होनी बर्त्ता।
कड़ने का प्रयोजन है हनना, टनक गुता की रही मीमा नहीं ॥

इस छोड़ी योती की खड़ूनझाहट के चीन प्रजगाभा के दो रसिक जीय भी अपना मधुप आनाप गुनाने रहे और लोग चाह से सुनते रहे। एक थे पंडित सत्यनारायण कविरत्न और दूसरे हैं श्री विद्योमी एरि।

पंडित सत्यनारायण जी कविरत्न अपने प्रज्ञ की पर्याप्त भूमि में थंडे प्रज्ञ की सरस पद्यांगी में मग रहे। इन्होंने नंददास आदि कवियों के ढंग पर बहुत से पदों की रचना की है जिनमें कहीं कहीं देश की नई पुकार की गूँज भी मिली हुई है। प्रज्ञाभाषा के सर्वथा पढ़ने का ढंग इनका ऐसा चिन्ताकरक था कि सुननेवाले मुग्ध हो जाते थे। प्रज्ञभूमि और शीरुणा के मेल में वे लीन रहते थे। अंगरेजी की ऊँची शिक्षा पाकर भी वे अपनी छाता इतनी सारी रखते थे कि लोग आश्चर्य करते थे। साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर वे मुझे इशारे में मिले थे। वहाँ की कारी मिट्टी देश के मुक्त मे पोरी—"यह मिट्टी हमारे काँहवा पोढ़े हो गाने"। इनका एक विविध काव्यमय जीवन था। इनके कुछ पदों में बड़ी गहरी निपटता टपकती है, जैसे, "मदो पयो आवादाह को संग ?" याने पद में। इनके "प्रमदह" का कुछ रंग देखिय—

धनगावा निज-नर-बाज शरद न-पवन।
सादी मज मनमग्न, कोमल को मनमग्न न
इलित विहंगम न-पवन, निग्न मेह निग्न न।
मोद-नार न-पवन, धन-नार न-पवन न

(२६७)

मारी-मिता भनाइल जे लोग भवारी ।
ते रघुदेव-भवतिल-प्रबंध-पातक-अधिकारी ॥
निराछ हाथ मेरो प्रथम छेहूँ समुझि सब कोइ ।
विद्या-बल छदि मनि परम भवसा सख्य होइ ॥

सली भजमाह है ॥

श्रौययोगी हरि प्रजभूमि, प्रजभाषा और प्रजप्रति के अनन्य उपासक हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूपे जमाने में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने अधिकतर पुराने कल्याणपासक भक्त कवियों की पद्यति पर बहुत से रसीले पदों की रचना की है जिन्हें पढ़कर आजकल के रसिक भक्त भी "बलिहारी" हैं।^१ बिना कागे नहीं रह सकते। अपनी अनन्य प्रेमधारा से सिर निकाल कर कभी कभी ये देश की दशा पर भी दृष्टिपात करते हैं। अभी हाल में आपने "वीरसनसरी" नामक एक पड़ा काव्य दोहों में लिखा है जिसमें भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धीरों की प्रशस्तियाँ हैं। इस पर साहित्य सम्मेलन से इन्हें (१२००) का पुरस्कार मिला है। इसके कुछ दोहे देखिए—

पावस ही में घनुष भव, नदी तीर ही तीर ।
रोदन ही में छाक हग, नीला ही में नीर ॥
ओरि नाँवें सौं 'सिंह' पद करत सिद्ध बहनाम ।
हैरी कैसे सिंह गुम करि रागात के काम ? ॥
ना तेरी ताबार में नहि कायर भव भाव ।
दिल ॥ तेरी कुँसि गयो पाँवें मेक न ताव ॥

तृतीय उद्धान

छिपेरी जी के प्रभाव से जिस प्रकार के गद्यगत् और इतिवृत्तात्मक (Matter of fact) पद्यों का खड़ी बोली में देर लग रहा था, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया (Reaction) होना अवश्यभावी था। इस तृतीय उद्धान के पहले ही उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगे। कुछ लोग खड़ी बोली की कविता में कोमल पद्यविन्यास तथा कुछ अन्धरी लाक्षणिकता और मूर्त्तिमत्ता के लिये आश्रय लेने लगे। इसके अनिश्चित जिस दबी हुई और अटक भावा में भावों की व्यञ्जना होने लगी थी, उससे भी साक्ष्य नहीं था। बदरना की अँगी उद्गम, भाव की

वेगवती अनर्गल व्यञ्जना और वेदना के अधिक विवृत स्वरूप की आकांक्षा भी बढ़ने लगी। पर इसके साथ ही विद्वत् पुराने ढंग की ओर पलटना भी लोग नहीं चाहते थे जिसमें परंपरागत (Conventional) पाच्य उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि की प्रधानता हो गई थी। ये मूर्त्तिमत्ता अवश्य चाहते थे, पर पाच्य अलंकारों के रूप में नहीं, लक्षणा के रूप में, जैसी कि अंगरेज़ी की कविताओं में रहती है। इसी प्रकार तथ्यों के सादृश्य-विधान के लिये भी परिष्कृत रुचि के अनुसार 'दृष्टान्त' आदि का स्थूल विधान याँछित न था; अन्वोक्ति-पद्यति ही समीचीन समझ पड़ती थी।

इन सब आकांक्षाओं की चटपट पूर्ति के लिये कुछ लोगों ने इधर उधर अलिँ दौड़ाई। कोमल पद्य-विन्यास के लिये तो बँगला काफ़ी दिखाई पड़ी। साथ ही रवींद्र बाबू के रहस्यवाद की रचनाएँ भी सामने आ रही थीं जिनमें अन्वोक्ति-पद्यति पर बहुत ही मार्मिक मूर्त्तिमत्ता थी। रही अन्धरी लाक्षणिकता, वह अंगरेज़ी-साहित्य में लयालप गयी दिखाई पड़ी। वेदना की विवृत के लिये उन्हें साहित्य बहुत दूर नहीं था। फल यह हुआ कि जो जिधर दौड़ा, वह उधर ही।

'प्रतिवर्तन' का सुसंगत और उचित रूप इस तृतीय उद्धान के कुछ पहले ही बा० जपदाकर प्रसाद की रचनाओं में दिखाई पड़ने लगा था। वेदना की विवृति थोड़ी बहुत मूर्त्तिमत्ता के साथ उनकी कविताओं में आने लगी थी। पर और लोग जो इधर उधर दौड़ लगाने लगे हैं, उसके कारण एक विताक्षण साहित्यिक दृश्य हमारी हिंदी में पड़ा होना दिखाई दे रहा है। लाक्षणिकता लाने के लिये कुछ लोगों ने अंगरेज़ी-कविता का पसा पकड़ा है और उसकी लाक्षणिक पद्यवृत्तियों का यों का यों अनुपाद करके दिदीवालों को धमकृत करने का प्रयत्न करने लगे हैं। वहाँ "अतीत का व्यञ्ज अतिवत्" है, वहाँ "स्वमिश्र आमा"। वहाँ "स्वार्थ स्वम" है, वहाँ "कमक-छाया"। इसी प्रकार अंगरेज़ी के विशेषण विप-व्यंज ललकार की भी बड़ी खोज है। इन विशिष्टताओं से युक्त जो कविता होगी है, वह 'आवायाद' की कविता

कहलाती है; और साधारणतः लोग ऐसी सय कविताओं को 'रहस्यवाद' के अंतर्गत समझा करते हैं। पर असल में अधिकतर का प्रकृत 'रहस्यवाद' से कोई संबंध नहीं। रहस्यवाद की पास्तयिक कविता का हिंदी-जगत् को अग्रदूत ब्यागत करना चाहिये। जैसे कविता के और कई विभाग हैं, वैसे ही एक 'रहस्यवाद' का होना भी परम आवश्यक है। पर यह कहना कि 'रहस्यवाद' की कविता वर्तमान युग की एक मात्र कविता है, लोगों को भ्रम में डालना है। अंगरेज़ी के वर्तमान कवियों में रहस्यवाद की कविता लिखनेवाले कितने हैं ?

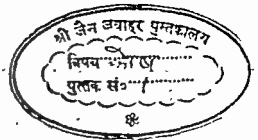
इस तृतीय उन्धान में 'प्रतिवर्त्तन' की गहरी आवश्यकता थी, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। हम चाहते हैं कि प्रतिवर्त्तन का आरम्भ हो, पर अपने स्वतंत्र ढंग पर। इधर उधर की लपक भरक से काम न चलेगा। 'प्रतिवर्त्तन' का होना 'रहस्यवाद' की कविताओं में ही नहीं, और प्रकार की कविताओं में भी आवश्यक है। पर यह नकुल के रूप में न हो। हिंदी में तात्कालिक शक्ति किसी भाषा से कम नहीं है। इसके भीतर स्वतंत्र व्यंजन-प्रणालियों का विकास बहुत अच्छी तरह हो सकता है।

रामचंद्र शुक्ल

हिंदी-शब्दसागर के संपादक

भूमिका

7

किसी जाति के जीवन में उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार इन प्रयुक्त शब्दों का आगम अथवा लोप तथा व्याप्य, लक्ष्य एवं छोट्य भावों में परिवर्तन होता रहता है। अतएव और सामग्री के अभाव में इन शब्दों के द्वारा किसी जाति के जीवन की मित्र मित्र स्थितियों का इतिहास उपस्थित किया जा सकता है। इसी आधार पर आर्य जाति का प्राचीनतम इतिहास प्रस्तुत किया गया है और वही वही सामग्री उपलब्ध होती जा रही है, त्यों त्यों यह इतिहास ठीक किया जा रहा है। इस अवस्था में यह बात स्पष्ट समझ में आ सकती है कि जातीय जीवन में शब्दों का स्थान कितने महत्व का है। जातीय साहित्य की रक्षित करने तथा उसके भविष्य को सुचारु और समुज्ज्वल बनाने के अतिरिक्त यह किसी भाषा की सम्पन्नता या शब्द-बहुलता का सूचक और उस भाषा के साहित्य का अध्ययन करनेवालों का सच से बड़ा सहायक भी होता है। विशेषतः अन्य भाषा-भाषियों और विदेशियों के लिये तो उसका और भी अधिक उपयोग होता है। इन सब दृष्टियों से शब्द-कोश किसी भाषा के साहित्य की मूल्यवान् संपत्ति और उस भाषा के मांडार का सच से बड़ा निदर्शक होता है।

जब अँगरेजों का भारतवर्ष के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होने लगा, तब नगरान्तुक अँगरेजों को इस देश की भाषाएँ जानने की विशेष आवश्यकता पड़ने लगी, और फलतः ये देश भाषाओं के कोश, अपने सुमति के लिये, बनाने लगे। इस प्रकार इस देश में आधुनिक ढंग के और अकारादि क्रम से बननेवासे शब्द-कोशों की रचना का रूपपात हुआ। कदाचित् देश भाषाओं में से सच से पहले हिंदी (जिसे उस समय अँगरेज लोग हिंदुस्तानी कहा करते थे) के दो शब्द-कोश धीयुक्त जे०

फर्गुसन नामक एक सज्जन ने प्रस्तुत किए थे, जो रोमन अक्षरों में सन् १७५३ में लंदन में छपे थे। इनमें से एक हिंदुस्तानी अँगरेजी का और दूसरा अँगरेजी-हिंदुस्तानी का था। इसी प्रकार का एक कोश सन् १७६० में मदरास में छपा था जो धीयुक्त हेनरी हेरिस के प्रयत्न का फल था। सन् १८०८ में जोसफ डेलर और विभिन्न हंटर के सम्मिलित उपयोग से कलकत्ते में एक हिंदुस्तानी-अँगरेजी कोश प्रकाशित हुआ था। इसके उपरान्त १८१० में एडिनबरा में धीयुक्त जे० वी० गिलकारस्ट का और सन् १८१७ में लंदन में धीयुक्त जे० शेन्सपियर का एक अँगरेजी-हिंदुस्तानी और एक हिंदुस्तानी-अँगरेजी कोश निकला था, जिसके पीछे से तीन संस्करण हुए थे। इनमें से अंतिम संस्करण बहुत कुछ परिवर्धित था। परंतु ये सभी कोश रोमन अक्षरों में थे और इनका व्यवहार या अँगरेज या अँगरेजी पढ़े लिखे लोग ही कर सकते थे। हिंदी भाषा या देवनागरी अक्षरों में जो सच से पहला कोश प्रकाशित हुआ था, वह यादवी एम० टी० एडम ने तैयार किया था। इसका नाम "हिंदी कोश" था और यह सन् १८२६ में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था। तब से ऐसे शब्द-कोश निरंतर बनने लगे जिनमें या तो हिंदी शब्दों के अर्थ अँगरेजी में और या अँगरेजी शब्दों के अर्थ हिंदी में होते थे। इन कोशकारों में धीयुक्त एम० डब्ल्यू० फैलन का नाम विशेष रूप से उल्लेख करने योग्य है, क्योंकि उन्होंने साधारण बोतयात के छोटे बड़े कई कोश बनाने के अतिरिक्त, वास्तु और व्यापार आदि के पारिभाषिक शब्दों के भी कुछ कोश बनाए थे। परंतु इनका जो हिंदुस्तानी-अँगरेजी कोश था, उसमें यद्यपि अधिकांश शब्द हिंदी के ही थे, परंतु फिर भी अरबी फारसी के शब्दों की कमी नहीं थी, और कदाचित् फारसी के अक्षरान्वीति लिपि होने के कारण

कि इस कार्य के लिये बड़े बड़े विद्वानों की सहायता की आवश्यकता होगी और इसके लिये कम से कम दो वर्ष तक २५०) मासिक का व्यय होगा। समा ने इस संबंध में फिर श्रीमान् द्रमंगा नरेश को लिखा था, परंतु अनेक कारणों से उस समय कोश का कार्य आरंभ नहीं हो सका। अतः समा ने निश्चय किया कि जब तक कोश के लिये यथेष्ट धन एकत्र न हो तथा दूसरे आवश्यक प्रबंध न हो जायें, तब तक उसके लिये आवश्यक सामग्री ही एकत्र की जाय। तदनुसार उसने सामग्री एकत्र करने का कार्य भी आरंभ कर दिया।

सन् १९०४ में समा को पता लगा कि कलकत्ते की हिंदी साहित्य-समा ने हिंदी भाषा का एक बहुत बड़ा कोश बनाना निश्चित किया है और उसने इस संबंध में कुछ कार्य भी आरंभ कर दिया है। समा का उद्देश्य केवल यही था कि हिंदी में एक बहुत बड़ा शब्द-कोश तैयार हो जाय, स्वयं उसका श्रेय प्राप्त करने का उसका कोई विचार नहीं था। अतः समा ने जब देखा कि कलकत्ते की साहित्य समा कोश बनाने का प्रयत्न कर ही रही है, तब उसने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक निश्चय किया कि अपनी सारी संचित सामग्री साहित्य समा को दे दी जाय और यथासाध्य सब प्रकार से उसकी सहायता की जाय। प्रायः तीन वर्ष तक समा इसी आसरे में थी कि साहित्य समा कोश तैयार करे। परंतु कोश तैयार करने का जो यश स्वयं प्राप्त करने की उसकी कोई विशेष इच्छा न थी, विधाता यह यश उसी को देना चाहता था। जब समा ने देखा कि साहित्य समा की ओर से कोश की तैयारी का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है, तब उसने इस काम को स्वयं अपने ही हाथ में लेना निश्चित किया। जब समा के संवाहकों ने आपस में इस विषय की सब बातें पकी कर लीं, तब २३ अगस्त १९०५ को समा के परम हिन्दी और उस्ताही सदस्य धीरूक रेयरेट ई० ग्रीव्स ने समा की प्रबंधकारिणी समिति में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि हिंदी के एक बहुत और संपूर्ण कोश बनाने का भार समा अपने ऊपर ले, और साथ ही यह

भी बतलाया कि यह कार्य किस प्रणाली से किया जाय। समा ने मि० ग्रीव्स के प्रस्ताव पर विचार करके इस विषय में उचित परामर्श देने के लिये निम्नलिखित सज्जनों की एक उपसमिति नियत कर दी—रेयरेट ई० ग्रीव्स, महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए०, बाबू गोविंददास, बाबू इंद्रनारायण सिंह एम० ए०, लाला छोटेलाल, मुंशी लंकटामसाद, पंडित माधवप्रसाद पाठक और मैं।

इस उपसमिति के कई अधिवेशन हुए जिनमें सब बातों पर पूरा पूरा विचार किया गया। अंत में ६ नवंबर १९०५ को इस उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें समा को परामर्श दिया गया कि समा हिंदी भाषा के दो बड़े कोश बनवाये जिनमें से एक में तो हिंदी शब्दों के अर्थ हिंदी में ही रहें और दूसरे में हिंदी शब्दों के अर्थ अंगरेजी में हों। आजकल हिंदी भाषा में गद्य तथा पद्य में जितने शब्द प्रचलित हैं, उन सबका इन कोशों में समावेश हो, उनकी व्युत्पत्ति दी जाय और उनके भिन्न भिन्न अर्थ यथासाध्य उदाहरणों सहित दिए जायें। उपसमिति ने हिंदी भाषा के गद्य तथा पद्य के प्रायः दो सौ अच्छे अच्छे ग्रंथों की एक सूची भी तैयार कर दी थी और कहा था कि इनमें से सब शब्दों का अर्थ सहित संग्रह कर लिया जाय, कोश की तैयारी का प्रबंध करने के लिये एक स्थायी समिति बना दी जाय और कोश के संपादन तथा उसकी छपाई आदि का सब प्रबंध करने के लिये एक संपादक नियुक्त कर दिया जाय।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि कोश के संबंध में आवश्यक प्रबंध करने के लिये महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, लाला छोटेलाल, रेयरेट ई० ग्रीव्स, बाबू इंद्रनारायण सिंह एम० ए०, बाबू गोविंददास, पंडित माधवप्रसाद पाठक और पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए० की प्रबंधकारिणी समिति बना दी जाय, और उसके मंत्रिय का भार मुझे दिया जाय। समिति का प्रस्ताव था कि उस प्रबंधकारिणी-समिति को अधिकार दिया जाय कि यह आवश्यकानुसार अन्य

की भाषा को परिमार्जित करने उसे बहुत ही सतता मधुर और स्पष्ट रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य को भी मर मार्ग पर लाकर छाड़ा कर दिया। उनके भाषा-संस्कार की मदद से सब लोगों ने मुक्तकंड से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रयत्नक माने गए हैं। हुंगी सरासुर की भाषा साधु होते हुए भी पंडितारूपन थी, लक्ष्मण में प्रबन्धभाषण और लक्ष्मण मिश्र में पुरबीरन था, राजा विष्णुदास का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, पाचक पिन्वास तक में सुखा था। राजा मधुसूदन की भाषा विदुष और मधुर तो अवश्य थी पर आगे की बोत-पात का पुट उसमें कम न था। भाषा का निष्पाद हुआ विष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की मज्जा का बर भी बहुत कुछ संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटा कर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ सततावन और सज्जाए साथ।

हमारे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य की नवीन मार्ग दिशाया और उसे वैशिष्ट्य जनता के सादरारूप में ले आए। गई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल गयी थी। उनके मन में देशहित, समाजहित आदि की गई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। बाल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति, भ्रंशर आदि की पुराने ढंग की कविताएँ ही होती थीं आ रही थीं। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें उपलब्ध मिलनी आती थीं पर देशवास के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विद्यमान प्रयत्न श्व तक नहीं हुआ था। बंग देश में मर देश के मादकी और उपन्यासों का गूढ़पाद हो चुका था किन्तु देश और समाज की गई धर्म और भावना का प्रतिबिम्ब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रूप से ही पड़ा था। भारतेंदु ने इन साहित्य की दुबारी और मोड़ कर हमारे जीवन के साथ रिट में लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और हमारे साहित्य के बीच की विच्छेद, पड़ गया था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को मर

मर विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। संवत् १८२२ में वे अपने परिहार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में मर देश के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देगे और हिंदी में पैसी पुस्तकों के 'जमा' का अनुभव किया। संवत् १८२३ में उन्होंने 'गिरा सुंदर नाटक' बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुदीप्त रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने "कवियनानुषा" नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। संवत् १८३० में उन्होंने "हरिश्चंद्र मंगलोन" नाम की मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम व संवत्सर्गों के उपरान्त "हरिश्चंद्र-चंद्रिका" हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले, पहल इसी "चंद्रिका" में प्रकट हुआ। जिस थारी हिंदी को देश में अपनी विदुषी समाज, जिसको जनता ने उच्छा-पूर्णक दीकर अपनाया उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने गई सुपरी हुई हिंदी का उर्दू इसी समय से माना है। उन्होंने "काठक" नाम की अपनी पुस्तक में मोट किया है कि "हिंदी गई बाल में इसी संवत् १८३३ ई०।"

उस "हरिश्चंद्र हिंदी" के आविर्भाव के साथ ही मर गद्य लेखक भी सवार होने लगे। 'चंद्रिका' में भारतेंदु आप तो शिक्षा ही से बहुत से और लेखक भी उन्होंने उपवाद दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय वैदिक बारी-मारावत चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के साधारण कीटन की बड़ी प्रशंसा दिया करते थे। बड़ी मेज़ी के साथ वे चंद्रिका के विवे क्षेत्र और मोट लिखते थे और मर को बड़े ढंग से सज्जाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस लार्सन काम में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय की छोड़े से गिनती के लेखक से पहले विद्यापति और मोरारिपति भी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपने भाषा की प्रकृति को यथार्थता से चारों थे। संवत्.

मराठी, उर्दू, अंगरेज़ी के अनुवाद का घट्ट-तुफान जो पचीस तीस वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो अंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेज़ीवाच्यों और मुहावरों का शब्द-प्रति शब्द अनुवाद कर 'हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न 'दिक् दिक् अग्रांति थी', न 'कादना सिहरना' और छल छल अशुभता, न 'जीवन होड़' और 'कवि का संदेश' था, न 'भाग लेना और स्वायं लेना'।

मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का "पौचमं पैगंबर" मुंशी बालाप्रसाद का "कलिराज की समा", याबू गोताराम का "अद्भुत अपूर्व स्वप्न", मुंशी कमलाप्रसाद का "रेल का विकट खेल" आदि लेख बहुत दिनों तक लोग पढ़े चाप से पढ़ते थे। संवत् १९३१ में भारतेंदु ने स्त्रीशिक्षा के लिये "बालाघोषिणी" निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएँ निकालीं। इसके पहले ही संवत् १९३० में उन्होंने अपना प्रहला मौलिक नाटक 'बैदिको हिंसा हिंसा न भयति' नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का अचम्य रूप दिखाते हुए उन्होंने रामा शिष्यप्रसाद को लक्ष्य करके गुरुश्रावियों और केवल अपनी मानवृद्धि की फिक में रहनेवालों पर भी छिंट छोड़े। भारत के मेम में मतवाले, देशदित की भिना में व्यर्थ हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझते थे।

"बैदिको हिंसा" के उपरान्त 'कर्तूमंजरी' 'सत्यहरिश्चंद्र' 'चंद्रायली नाटिका' 'भारतदुर्दशा' 'अंधेर नगरी' 'मौलवेयी' इत्यादि बहुत से नाटक इन्होंने प्रस्तुत किए। इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि हर प्रकार के नाटक हैं। इन नाटकों की रचना में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय जीवन की एक दारंगी छोड़ वे अंग्रेजी नाटकों की नक़ल पर चले और न प्राचीन

नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फँसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्थापना बराबर रहती थी। वे नाटकों के अभिनय का उपयोग भी करते रहते थे। यद्यपि तब से अधिक रचना उन्होंने नाटकों ही की की पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुख विकास की ओर भी वे बराबर दृष्टि रखे। 'काश्मीरकुसुम', 'बादशाहसंग' आदि लिखकर इन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे पर चल बसे। ये सिद्ध बाणी के आवंठ सरस हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो इनकी लेखनी से अंगार रस के ऐसे रस पूर्ण और मार्मिक कवित्त-संधे निकले कि इनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुँह से सुनाई पड़ने लगे और दूसरी ओर स्पष्ट प्रेम से भरी हुई इनकी कविताएँ चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूँकने लगीं।

अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के पक्ष से एक ओर तो वे पद्याकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ने थे, दूसरी ओर बंगदेश के मारकेत और हेमचंद्र की धेनी में। एक ओर तो राधाकृष्ण की भक्ति में भ्रमण, हुए नई भक्तमाल गूँथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और दीक्षापारी भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते और स्त्रीशिक्षा समाज-सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष गुणार्थ है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवेश के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भाषों को पढ़ाकर इस प्रकार भिगाना पादिए कि वे अपने ही साहित्य के विकास के काम में लगे। प्राचीन नवीन के उस संघर्ष में भी वे शीघ्र ही शीघ्र ही का संचार उपेक्षित या वैसी ही शीघ्र ही का संचार भारतेंदु का उद्यम हुआ, इनमें संदेह नहीं।

हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही मेरठ की और कलकत्ता का एक धामा मंदिर चारों ओर फैला हो गया था। उदात्तार्थ वंशित बहोनासकम घोषणी, गंडित प्रजाप नागायम मिश्र, बाबू गोताराम, डाक्टर उममोहन मिश्र, काला

भीतिमान दास पंडित कागड़ला मठ, पंडित हेमनराम मठ, पंडित अग्निवादिना कलास, पंडित बाघाचरण गोस्वामी हरनादि कई छोटे और प्रसिद्धान्तासी गुरुकुलों में हिंदी साहित्य के इस नूतन विचार में योग दिया था । भार-
तेंद्र का जन्म तो संवत् २५४२ में ही हो गया पर उसका
चंद्र मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा ।
अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, काव्य, उपमायास आदि
इन गुरुकुलों को-लेखनीय निकलने रहे । पत्नीसौ पत्र
पत्रिकाएँ भी हरिवंश के जीवनकाल में ही निकलीं जिनमें
से कुछ ये हैं—

१. अलमोड़ा जयपाल (संवत् १६२८ संवाद्क पंडित
 स्वामीदेव जयपाल), दिदीदीतिमकाय (संवत् १६२६,
 संवाद्क वासिकयसाद जयो कमकला), विहारपंथु
 (संवत् १६२६ सं० वेष्टपनाम मद्र), वराधम (१६३१
 सं० धीनियामदान दिदी), वासीपत्रिका (१६३३ सं०
 जयमीरंकर मिष्टपम० प० वासी), आरुपंथु (१६३३ सं०
 मोनाराम अहीमद्र), भारतमित्र (१६३४ सं० कदपत
 कलकला), मित्रविज्ञास (१६३४ सं० कदपेना सात
 लादीर), दिदी प्रदीप (१६३४ सं० पातकल मद्र
 प्रमाण), सारलुपानिधि (१६३४ सं० स्वामीदेव मिष्ट, कम-
 कला), जयिपदना (१६३४ सं० दुर्गाप्रसाद मिष्ट,
 कमकला), रामानकोमिपुषावर (१६३६ सं० संदीपत
 कदपपुत्र), आर्यदेवपंथ (१६३४ सं० यन्मायत सिंह
 काद जहापुर), आरुपुदुगामपसंक (१६३६ सं० मनेप
 प्रसाद कर्त्तनासाद), आर्यकाद्विनी (१६३६ सं० कपा-
 पनाय कदमीसापना चौधरी मिर्जापुर), कविपुत्रांक-
 दिवाकर (१६४१ सं० रामनाथ शूद्र काली), दिनकर
 प्रकाश (१६४० सं० रामदास जमी प्रमाण), देहादिदीदी
 (१६३६ काजंकर), धर्मदिवाकर (१६४० सं० देवी-
 साहाय, कमकला), प्रमाण वामासाद (१६४० सं० देवकी
 मंदन विपारी), दीपकप्रसाद (१६४१ सं० अविवाहक
 पनाथ), प्रमाण (१६४० सं० प्रमाणपनापना मिष्ट),
 आरुपदीप (१६४१ सं० रामकल कमी कादी),
 आरुपे (१६४१ सं० राधाकरम पोनासादी, कृष्णन),
 देवदिप (१६४० सं० शीनाराम, जयपुर), कपासाद

मायसेठ (१९५० सं० साहसंद्र भाग्यो जयपुर), दिपोराम
(१९५० सं० साहस रामपोक सिंह इंगलैठ) ।

इनमें से अधिकांश पत्र परिचितार्थ हो गये हैं ही रिक्त
गलत कर बंद होगएँ पर कुछ ने संगानाएँ बहुत दिनों तक
सौकरित-संवादन और हिंदी की सेवा की है, जैसे
विहंगमचंद्र, भारतमित्र, उद्योगगता, आधुनिक,
आत्मन, हिंदी प्रवीण और हिन्दुस्थान । 'मित्रविज्ञान'
सनातनधर्म का सामर्थ्य पत्र था जिसने पंजाब में हिंदी
प्रचार का बहुत कुछ प्रारंभ किया था । 'आधुनिक' 'हिंदी
प्रवीण' और 'आनंददासविनी' साहित्यिक पत्रों में
जिनमें बहुतों अच्छे अच्छे मौलिक गद्य प्रबंध और कवि-
तार्य निष्ठा करती थीं । भारतदु के पहले ही हिंदी गद्य
अपना स्वरूप ही स्थिर करने में लगा था । राजा रघु
प्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था
पहलप्रचार के रूप में था । अब प्रचारकाल समांत हुआ
और भारतदु के समय में अच्छे लेखकों का संघर्ष मैदान
हुआ तब लेखकों की निम्न निम्न शैलियों की आवश्यकता
का अंगनार आया । हरिद्वंद्व जी और उनके 'साम-
सामयिक' लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता
है वह है राजीवता या जिदविहीन । पंडित पालकृष्ण अह,
पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित यदु नारायण चौधरी
आदि के लेखों में हारण और विरोध की भावा पूरी तारी
जानी है । राजा रघुप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह
भावा पर अधिकार करनेवाले स्थिर प्रकृति के लेखक
थे । उनमें यह व्यवस्था, व्यवस्थित और सम्यग नहीं
पारी जानी तो हरिद्वंद्व संघर्ष के लेखकों में स्थिर
पड़ती है । किमिन्न सामान्य में संवर्धित भावी की इन
विच्छेद लेखकों ने नये अनुसंधानकारी रूप में प्रवृत्त
किया ।

श्रीमती का मेर भी हम लोग को में सराफ कर हो सहित होता है। भारतीय दुखी में ही हम को भारत की श्रमियों का व्यवहार पाने हैं। उनकी भावसेतु की श्रीमती दुखी है और मन्त्रविद्वान की श्रीमती दुखी। भावसेतु की भाव में भाव वाक्य बहुत छोटे छोटे होने हैं और सराफ करी सराफ कीम-भावा को होती है किममें बहुत

प्रचलित साधारण फारसी-अरबी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, आ जाते हैं। चन्द्रावली-नाटिका से उद्धृत पाठ अंग देजिए—

“भूटे, भूटे, भूटे! भूटे ही नहीं, विश्वासघातक। क्यों इतनी छाती ढोंक और दाघ, उठा उठाकर लोगों को विश्वास दिया? आप हो सब मरते, चाहे जहन्नुम में पड़ते। मला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया? किसने इसे उपद्रव और जाल करने को कहा था? कुछ न होता, मुझीं तुम रहते, यस येन था, केवल आनंद था। फिर क्यों यह विषमय संसार किया। खेड़िये! और इतने बड़े कारखाने पर बेध्याई परले सिर की। नाम बिके, लोग भूटा कहें, अपने मारे फिर, पर बाहरे शुद्ध बेध्याई—पूरी निर्लज्जता! लाज को जूतों मार के, पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मुहले में आप रहते हैं, लाज की हवा भी नहीं जाती। दाघ एक बार भी मुँह दिखा दिया होता तो मत-घाले मतघाले बने क्यों लड़लड़ कर सिर फोड़ते? फाड़े को ऐसे वेशरम मिलेंगे? हुजमी बेहया हो।”

जहाँ चित्त के किली स्थायी क्रोध की व्यंजना है और चित्तन के लिये कुछ अवकाश है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर शब्द जटिल नहीं है, जैसे भ्रम योगिनी में स्वधार के इस भाषण में—

“क्या सारे संसार के लोग सुखी, रहें और हम लोगों का परम धंधा, पिता, मित्र, पुत्र, सब भाषणाओं से भावित, भ्रम की एक मात्र मूर्ति, सौजन्य का, एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिंदी का एक मात्र जनक, भाषा नाटकों का एक मात्र जीवनदाता, हरिश्चंद्र ही दुखी हो? (नेत्र में जल भर कर) हा सज्जन गिरोमण! कुछ बिता नहीं, तेरा तो बाना है कि किनना भी दुख हो उसे, सुख ही मानना। × × × × × मित्र! तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, मुझे इनकी निंदा से क्या? इतना बिसा क्यों चुप्य करते हो? स्मरण रखो, ये बीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक-पहिण्टन हो कर इनके सिर पर

पैर रख के विहार करोगे।”

तथ्य-निरूपण या वस्तुवर्णन के समय उनकी भाषा में संस्कृत-पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बड़ा चढ़ा उदाहरण भोक्तृदेवी के पद्य में मिलता है। देखिए—

“आज बड़ा दिन है, किस्तान लोगों को इससे पढ़ कर कोई आनंद का दिन नहीं है। किंतु मुझसे आज उलटा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव-सुलभ र्थां माय है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग ऋष से विहीन हूँ। जब मुझे अंग्रेजी रमणी लोग मेरुसिंचित वेशराशि, छद्मि कुंतलजट्ट, मिथ्या स्वाभारण, विविध वर्ण, पसन से भूषित, क्षीण कटिदेश कसे, निज निज पतिव्रत के साथ प्रसन्नयदन स्वर से उधर फर फर फल की पुतली की भाँति फिरती हुई दिपलता पड़ती हैं तब इस देश की लीची सादी गियों की दीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुःख का कारण होती है”।

पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अक्षरों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढंग की हो उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उनमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भाषा की मार्मिकता पाई जाती है, वाक्य-विशेष या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं।

पंडित प्रतापनारायण मिश्र यद्यपि भगवत-कथा में भारतेंदु की ही आशय मानते थे पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्ष्य होती है। प्रतापनारायण जी में विनोद-प्रियता विमूर्त भी इससे उनकी याणी में व्यंग्यपूर्ण चमत्ता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिये वे पुरखीयन की परवा न करते अपने पैतृघारे की प्रान्ण कदापत्त और शब्द भी कभी कभी बेधुक्कर रख दिया करते थे। रीसा ही विषय हो, वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूँढ़ लेते थे। अपना ‘प्राप्तन’ पत्र उन्होंने दिविष विषयों पर कृतार्थ विचार के लिये ही लिखा था। शेष हर तरह के निरर्थक थे। देशरक्षा, मनाज सुधार, भारो दिदी-दया,

साधारण मनोविज्ञान आदि सब विषयों पर मिथ जी की लेखनी बखली थी। श्रीदेशों के नामों से ही निदियों की खने-कड़पना का पता चलनेवाला है, "गूरे क सभा बिबि कनामन क होउं पायें", "समझदार की मीन है", "दान", "मनोयोग", "कूल", "भी"। यद्यपि उनकी प्रशुति हास्य विनोद की मोर ही अधिक रहती थी पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संवत् औष साधु जाता का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की मिश्रधरो के समूहों नीचे दिए जाते हैं—

“ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਥੀ ਮੈਨੇ ਦ੍ਰਿ ।

अथ है "सर्व मं गते दे मुद्र शिष्टे न प्यारि जग-
पति" । मने से पतारे जमा गरक धिना, मुद्रामदियों से
मर माता गरमा, ओ कोई निध-न्योदार आ पड़ा तो मंगा
में बदल पं अमा, मंगायुत्र को पार पैसे देकर लोभ मे
में भरम-मुरन, धाम-औदार का धिनाय पाना, संसार
पम्मापं होतो हो बन गय, अब कादे को दे दे और कादे
की ही है ? आफन तो बेचारे जिहादियों की ही
शिष्टे न प्यो बात न प्यो बात, अब इरदशी भाषा का पूर्ण
प्रचार था तब के विद्वान रहते थे "मीरस्यमपीनु
विद्यालुपिद्विपायवताम-रमतेभुषाहम्" अब आज
अप्य भाषा गरंथ अप्य भाषाओं पर करकट (उर्दू)
छानीका पीपन हो रही है, अब यह धिता धार लेती है
कि कैसे इर मुहंता से पीठा लड़े ।

ममोपेन

शरीर के द्वारा जिनमें काम किए जाते हैं उन सब में मन का समावेश अवश्य रहता है। जिनमें मन प्रत्यक्ष रहता है वही उपलब्धि के साथ होते हैं और जो वस्तुकी रूपरेखा के अनुकूल नहीं होते वह योगसव में बाधे अथवा बाधक भी हो किन्तु इसे प्रचार पूर्व शक्ति से सांवादिम नहीं होने। न समझा जाता ही यद्यपि मन आनंद प्राप्त करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर की आत्मा का भाग है और वदमान योग का संयोजक है। यदि वदमन में ही वदमान प्रविष्ट हो जाय तो मन में भावभाव रहता है। यदि मन न मन हो वदमान में भावभाव और अभाव

का व्यवसन उग्राय करदे जीवन को स्वर्ग या अर्धस्वर्ग
कर देगा है।"

पंडित वात्सहृष्ण जी महर्षि भी संपन् १९३२ में अपना "हिंदी प्रतीक" नाम साहित्य का दर्जा निश्चित करने के लिये ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक सब प्रकार के छोटे छोटे मध्यमवर्ग के अपने घर में गीत बलीस वर्ण तक निकालते रहे। उनके लिखनेका रंग पंडित प्रतापनारायण के रंग से मिलना सुगम है। मिश्र जी के समान मूढ़ जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका मुद्राव मुद्रावरी की ओर कुछ अधिक रहा है। स्वयं और यकता उनके लेखों में भी मारी रहती है और पाठ्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक चण्डोपोली के आदर्श का निर्वाह मूढ़ जी ने भी नहीं किया है। गुरुजी प्रयोग बराबर मिलते हैं। "समग्रता सुभांकर" के स्थान पर "समाग्रता सुभांकर" से प्रायः लिख आते थे। उनके लिखने के रंग से यह जान सकता है कि वे अंग्रेजी पढ़े-लिखे नवमिनिशिन लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिये लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर 'ग्रेड' में घिरे "Education", "Society", "National vigour and strength", "Standard", "Character" आदि अंग्रेजी मूढ़ पाए जाते हैं। हकी प्रकार फारसी अरबी के मूढ़ ही नहीं बड़े बड़े विद्वत् तक मूढ़ जी अपनी मौख में फारसी रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निराशा-पन झलकता है। प्रतापनारायण के हाथ्यविमोह से मूढ़ जी के हाथ्यविमोह में यह विमोहता है कि वह कुछ विद्वद्विद्वत् लिख रहा था। परविमोह जी बची बची उनका बहुत ही खोज और प्रयत्न होता था। अनेक प्रकार के मध्यवर्ग मूढ़ जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि मैं आगे केनो लोग बड़े बड़े लेख लिख चाहते हैं। मुद्रावरी की मूढ़ उनकी बहुत अच्छी थी। "आल", "बाग", "बाक" आदि शीर्षक देख कर आँखें कई लोगों में बड़े रंग के हाथ मुद्रावरी की झड़ी बाँध दी है। एक बार वे मेरे घर पढ़ते थे। मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे हाँसे

दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, 'भैया! आँख में क्या हुआ है?' उत्तर मिला 'आँख आई है।' वे चट बोल उठे 'भैया! यह आँख बड़ी बला है; इसका आना, जाना, उठना, बैठना सब बुरा है।' अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त 'हिंदीप्रदीप' द्वारा मद्र-जी संस्कृत-साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रतापनारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण मद्र में हिंदी गद्य साहित्य में यही काम किया है जो अंग्रेज़ी गद्य-साहित्य में एडीसन और स्टील ने किया था। मद्र जी के लिखा-वट के दो नमूने देखिए—

“कहरना

‘× × × थावत मिथ्या और दुरोग की क्रियेलगाह इस कल्पना विशाचिनी का कहीं ओर छोर किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि 'गौतम' हो गए। कणाद तिनका खा खा कर किनका चीनने लगे पर मन की मनमायनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे पच्चीस तत्त्वों की कल्पना करते करते 'कपिल' अर्थात् पीले पड़ गए। व्यास ने उन वीनों 'दार्शनिकों' की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे ढौड़ता किरे, यह सम्पूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख चुन सकते हैं सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान् और क्षणगंतुर है, अतएव ऐय है।”

आत्म-निर्भरता

इधर पचास साठ वर्षों से अंग्रेज़ी राज्य के अमनचैन का फायदा पाय हमारे देश वाले किसी भलाई की ओर न मुँह परन दस वर्ष की गुड़ियों का व्याह कर पहिले से स्वीटो दुनी सृष्टि अलपत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जन-संख्या अवश्य घटनी चाहिये। × × × × साम्य-निर्भरता में पड़, अपने कृत्ये बानू पर मरोसा रखनेवाला, पुष्टीव्यं, पुष्टवल, मायवान् एक संतान भ्रष्ट। “कूकर सूकर से” निकम्मे, राग राग में दात-माय से पूर्ण, परमापोषजीवी दस किस काम के !”

उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी (प्रेमचन)

की शैली सब से विलक्षण थी। वे गद्य-रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करनेवाले—कलम की कारीगरी समझनेवाले—लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मज़मून बाँधते थे कि पाठक एक एक उड़ उड़ कालम के लंबे घास्य में उलझा रह जाता था। अनुपास और अनूठे पदविन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे कोई लेख लिख कर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। भारतेंदु के वे घनिष्ट मित्र थे पर लिखने में उनके “उत्तापलेपन” की शिकायत अकसर किया करते थे। वे कहते थे कि बापू हरिद्वंश अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देख कर परिमार्जन कर दिया करते तो वह और भी सुदीन और सुंदर हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कांग्रेस के दो द्वा दो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके किसी घास्य को पढ़कर ये कहने लगे कि इसे यों कर दीजिए—“दोनों दलों की दलारती में दलपति का विचार भी दलदल में फँसा रहा”। भाषा अनुपास मयी और सुहृद्वादी हुई होने पर भी उनका पद-विन्यास व्यर्थ के आटंवर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। गद्य-गऊ की उर्दू का जो आदर्श था यही उनकी दिशो का था। बहुत सी कविताओं के अनिश्चित उद्देशों “भारत सौभाग्य” और “वाराणसा रहस्य” (अधूरा) ये दो नाटक भी लिखे।

सब पूछिए तो “आनंद-काश्चिनी” प्रेमचन जी के अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करने के लिये निकाली थी। और लोगों के मन उत्तम नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदुजी ने उनसे एक बार कहा था कि “जनाय! यह किारा नहीं कि जो भाव अनेके ही हृदय में परमाया करने हैं, वे कि अन्तःकार है कि जितने अनेक ज्योतिषिक लेख होना आवश्यक है और यह भी कहना नहीं कि यह दस

नगर के निजवाह हो।" जगदी पत्रिका में किम घौरी की जग्या मेंकर चौधरी साहब मीदान में आप हमे दिखाने के लिये हम उसके प्रांतमन्त्रालय संपन्न १९१८ की एक संख्या में कुछ अंश लीये लेते हैं—

“परिपूर्णं वाचम्”

श्रीमद्देवकी दूधपायीय के मास होने में देवों का रंग
 टंग बरह जाया है नन्द्य पायस के आगमन में इस
 सारे संसार में भी दूसरा रंग पकड़ा, भूमि हरी-भरी
 होकर ताना प्रकार की पारों में सुषोभित गई, मांगी
 मांसे मोद के रोमांच की शयन्या को प्राप्त भई। सुंदर
 हरिन् पद्मपत्रियों से भवन तटमनों की सुहावनी गगार्थ
 सिद्ध सिद्ध मांगी मुख मयंकमुखियों की उत्पत्ति विष-
 त्यों के अनुरागाश्रित की विविध वन्यानी। इससे मुक्त
 वपनों के भूगों के बीच सुंदरी नदी-समूह से बरह
 रूचन जन-प्रसाद में मांगी पारा की धारा और बिस्तीर
 की दार को मुद्रा कर मुक्त पार्यों की हरी भरी भूमि
 के, कि ओ मांसे हरेण के दयामना की मलक के जलक
 की शोभा खाई है, बीषोषीय मांग तो बाढ़ मन मांग
 सिवा हाँट पार की पद्मानी पर सुमुख मधार्थहंगराज
 की जटाओं का फैलना विचरी हुई पटों के नाचप क
 ताना है।"

‘कार्यविनी’ में समाचार तक कभी कभी सही दंगीन
भाषा में लिखे जाते थे । राधाकृष्णन की संस्था का
एक “व्यापिक संगठन” देखिए—

“दिएव देगो धी महाराजो वडुहर लाव नैसर मेस
और गिरकास परसन वडु वडु उलोम और मेस से सुम
के दिन सदेव, सवम ‘बंरो’ का महाद्व ददेव, किर मारी
पर पेड मारे। ईश्वर का जी वडा रोम है कि कमीमो
मनुष पर सुम की देवदेस और कमी वाली पर सुम
की कसेम है”।

[illegible]

समासोपना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार की चौधरी भादव ने ही किया। समासोपन पुरातन के विद्यार्थी वा अच्छी तरह विज्ञेय करके उसके उत्तरे गुप्त होव के विद्यार्थी निरूपण की छात्र उम्मी ने बताया। बाबू महाशय सिंह ने "वंगविज्ञेय" का ओ अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादंबिनी में पविष्ट दृष्टी में हुई थी। छात्रा भी निवार दास के "संयोगता चरंबर" की बड़ी विस्तृत और कठोर समासोपना उन्होंने लिखी थी।

भारतेंद्रु के समसामयिक लेखकों में दिग्गो के साक्षात्
जीवितात् दास का भी एक विमर्श स्थान है। उन्होंने
"सत्तासंघर्ष", "संयोगता-संघर्ष", "स्वधी-रथम
मोहनी" ये तीन नाटक और "परीक्षा मुद्र" नाम का एक
छिन्नानन्द उपन्यास लिखा। ये मद्रासी की क्षेत्र चार
के शब्द और मुद्राये अत्यन्त लाने थे। उपर्युक्त चारों
लेखकों में प्रतिभाशालियों का मनमोहक था, पर सात
धीनियोग दास व्यवहार में पक्ष और संसार का ऊँचा
नीचा समझनेवाले सुदृढ़ थे। जगत् उनकी भाग्य भंग
और साहज सुखी भग्य रचना बहुत कुछ मोहदेव होती
थी। 'परीक्षा-मुद्र' से कुछ अर्थ नीचे दिया जाना है—

“मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अजीबी मानून
हीनी है। भला, परीयकारादि गुण कहीं वा परिवर्तन
कीने सुना हो सकता है ?” पंडित मुद्रगोलम दास
ने कहा।

“अने अन्न प्राप्तापार है परंतु जनि भोजन से रोग उत्पन्न होता है। ताका मरविघोर कहने लगे “देखिय, परोपकार को इच्छा आपन उपकारी है परंतु हम से आने कहने पर यह भी निम्नवर्गी समझी आपनी और अपने मुर्ख वरिषाणादि का सुख नष्ट हो जायगा। जो सामग्री अपना अपर्मियों की सहायता की, तो उसमें संसार में आनन्द और पाव की वृद्धि होगी। इसी तरह कुत्तव से शक्ति होने से मोक्ष प्राप्त होकर ब्रह्म हो जायेंगे। अस्वच्छता यमवि राक्षस मूर्ति को का समाज करने वालों है, परंतु इसकी क्षतिहता से ही समुद्र के स्वभाव से निरुपगामी नहीं रहनी, यहा करो रहनी। अब संक्षेपित के कारण इसी परम के विचार से

मन अत्यंत लग जायगा तो और जानने लार्थक पदार्थों की अज्ञानता यही रहेगी। अनुपंगिक प्रवृत्ति के प्रयत्न होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा।

ऊपर के उद्धरण में अंग्रेजी उपन्यासों के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत में "अमुक ने कहा," "अमुक कहने लगे" ध्यान देने योग्य है। खेरियत हुई कि इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्यासों में नहीं हुआ।

भारतेंदु जी के मिश्रों में, कई बातों में उन्हीं की सी तथीयत रखनेवाले; जिजयराघवगढ़ (मध्य प्रदेश) के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे। वे संस्कृत-साहित्य और अँगरेज़ी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम-पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विघ्नाटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध-भाष-मयी प्रकृति के रूप माधुर्य की जैसी सखी परल, जैसी सखी भवभूति, इनमें थी वैसी उस काल के किसी हिंदी-कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की घर्षा हुई उनके हृदय में इस मूल्य की रूप माधुर्य के प्रति कोई सच्चा प्रेम संस्कार न था। परंपरा-पालन के लिये चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया हो पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता। अपने हृदय पर अधिक भारतीय प्राश्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने "श्यामा-स्वप्न" में व्यक्त किया है उसकी सरसता निराली है। बायू हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण आदि कवियों और लेखकों की अपनी दृष्टि और अपने हृदय की पंडुच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक नहीं। पर ठाकुर जगमोहनसिंह जी ने भरतेश के सौंदर्य की प्रकृति के और क्षेत्रों के सौंदर्य के मेल में देखा है। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के रुचि-संस्कार के साथ भारतभूमि की प्यारी रूप-रेखा को मन में बसानेवाले ये पहले हिंदी लेखक थे, यहाँ पर बस रचना ही कह कर हम इनके "श्यामा स्वप्न" का एक रूप पंड नीचे देते हैं—

"नर्मदा के दक्षिण दृष्टकारण्य का एक देश दक्षिण

कोशल नाम से प्रसिद्ध है—

याही मग है कै गप दृष्टकवन श्री राम।

तासों पावन देश यह विघ्नाटवी लगाम ॥

मैं कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करूँ ?

जहाँ की निर्मरिणी-जिनके तीर घाटी से गिरे, मद्दकन कूजित विहंगमों से शोभित हैं, जिनके मूल से रज्जु और शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जंबू के निकुंज फलमार से नमिन जनाते हैं— शब्दायमान होकर सरती है। * * * * * जहाँ के शलकी-धुओं की छाल में हाथी अपना पदन रगड़ रगड़ खुजली मिटाते हैं और उनमें से निकला छोर खप वन के शीतल समीर को सुरभित करता है। मंजु पंडुत की लता और नील मिचुल के निकुंज जिनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य की किरनों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तट पर शोभित हैं।

ऐसे दृष्टकारण्य के प्रदेश में भगवती विघ्नारत्ना, जो नीलोत्पलों की भाङ्गियों और मनोहर पहाड़ियों के बीच होकर पड़ती है, कंकटद नामक पर्वत से निकल अनेक दुर्गम विषम और असम भूमि के ऊपर से, बहुत से तीर्थों और नगरों को अपने पुष्प जल से पावन करती, पूर्व समुद्र में गिरती है।

इसी नदी के तीर अनेक जंगली गाँव बसे हैं। मेरा नाम इन सबों से ऊँच और शिष्ट जनों से पूरित है। इसके नाम ही की सुन कर तुम जानोगे कि यह कैसा सुंदर ग्राम है। * * * * * इस पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामापुर है। यहाँ आम के आगम पथिकों और पवित्र यात्रियों की विधाम और आगम देगे हैं। * * * * * पुराने ढूँढ़े ढूँढ़े दियाते रंग ग्राम की प्रतीक के साक्षी हैं। ग्राम के सोमां के भाङ्ग, जहाँ मुंड के कुंड कवि और वसुंते बसेरा लेगे हैं, मेरु की गोमा बसाते हैं। वो कटने और गोधूरी के समय लोको के गुरों से उड़ी पूत ऐसी गतियों में जा जाती है मांश बुद्धि गिरता हो। * * * * * देगा सुंदर ग्राम, जिसमें श्यामसुंदर स्वयं विराजमान हैं, मेरा आम-स्थान था।"

कविों के पुनर्नयन की सीढ़ी में देश की दरवा-
यति को सामने रखने का मूल समर्थन तो इन्होंने किया
ही है, साथ ही भाषा को प्रदमना से प्रेरित कट्टरता के
विपक्ष और विदेश की कल्पित कमजोरी का प्रहार
की प्रतापीही भी तो इन्होंने लिखा। जिसमें कविविधान
का वैभवावस्था प्रमाण था कि दृष्टविधान का। क्या
अच्छा होता यदि इस सीढ़ी का हिंदी में स्पर्शक रूप से
निर्माण होता? तब तो संघ साहित्य में प्रचलित इस सीढ़ी
का साधनप्रधान रूप, जो हिंदी पर कुछ चाल से चढ़ाई
कर रहा है और अब चान्दोब का अभिमान पर कमी
कमी विरचनिकपक्ष विरोधी तक का अर्थमात्र करने
शीघ्रता है, सायब अग्रह न पाता।

हिंदी का हर एक प्रकार से द्वितीयधन करने के सिधे
अब भारनेंदु जी लड़े हुए थे। उस समय उनका साथ
देने वालों में जालीमद के बाबू सोनाराम बी० ए० भी थे
जिन्होंने "सायब भंवर्दनी" नाम की एक समा क्वाचित
की थी और "सायबचंपु" नाम का एक साप्ताहिक पत्र
भी निकाला था। ये हरिचंद्र-चंद्रिका के लेखकों में से
थे। ये अब तक रहे हिंदी के प्रचार और उन्नति में लगे
रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर अपनी समा के सहा-
यताएं अर्पित की थी—जैसे 'केटोहनाम नाटक' (अंग्रेजी
का अनुवाद), 'थी सुषोचिनी'। भाषा इनकी साधारण
अर्थात् विराचता रहित है। इनके नाटक के एक पात्र का
नाम है निम्न—

"मद कीम नहीं जानता, चंपु इन मोक्ष सांसार के
अने कोविंदकु बिचारे की क्या चाली है? जो परा-
धीन होने से संभव रहता है और विधुमार की नाम
जागरने का सिद्धि पाए है, हमारा विधा अविशुभ से
देश हुआ लुप्त दबावनी भावनी की नाम माधर्मिका
कल्प है। मधुर की विवश होता और एक सीढ़ी खोपी
भाषा, जो (कल्प मुक्त) को लेने रह गई है, वह उसके
संग है। है श्वर।"

भारनेंदु के समय हिंदी की चर्चा में लोग देने
वालों में लगे निम्न महापुरुष भी विशेष उल्लेख
योग्य हैं—

पंडित केसराम शर्मा—इन्होंने बिहार में ही
प्रचार के सिधे कई प्रचार से उद्योग किया था। "विहार-
चंपु" नामक साप्ताहिक पत्र निकालने के अनिश्चित
इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखीं, जैसे, "शमशाद सौतन"
और "समाद संवत्" नाटक जिनकी भाषा बहुत
कुछ उर्दू थी।

पंडित साधारण गोस्वामी—हरिचंद्र चंद्रिका को देख
इन्होंने समाज-सुधार और देशभक्ति का भाव जाग्रत हुआ
था। इन्होंने संगमाय के अनुवाद के अनिश्चित, "विदेश-
भाषा विचार" और "विषय-विषाद विषय" नामक
दो पुस्तकें लिखीं और साहित्य सेवा के विचार से कुछ
दिनों तक "भारनेंदु" नामक पत्र भी निकाला था।

पंडित अंबिकादत्त श्याम—ये संस्कृत के प्रतिभाशाली
विद्वान्, हिंदी के अच्छे कवि और समाज धर्म के लड़े
उत्साही उपदेशक थे। इनके धर्म संबंधी व्याख्याओं की
धूम रहा करनी थी। "अपठार भीमाता" आदि धर्म
संबंधी पुस्तकों के अनिश्चित इन्होंने विद्वानों के दोहों के
भाष को विरुद्ध करने के सिधे "विहारी विहार" नाम
का एक बड़ा ग्रंथ लिखा। मर दया का भी विवेक
इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी भाषा की कविता (जैसे,
पावरा-पदासा) के अनिश्चित इन्होंने 'सजिमा नाटिक'
'मोक्षनाम नाटक', 'गणकाय भीमाता' आदि अनेक ग्रंथ
की पुस्तकें भी लिखीं। 'इन्होंने', 'अन्होंने' के स्थान पर
ये 'हने', 'उने' लिखते थे।

पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंत—इन्होंने गिरती
रहा है "हरिचंद्र चंद्रिका" को संभाला था और इसमें
अन्य नाम भी जोड़ा था। अपने समय में ये इतिहास
के अच्छे जानकार और विद्वान् माने जाने थे। कविगण
समाजलाल जी ने जब अपने "पूरवीराज पत्रिका" संग
में "पूरवीराज रागों" की जाली उदघाटा था तब इन्होंने
"रागी संवत्" लिख कर उसको अलग गिट कराने का
प्रयत्न किया था।

पंडित श्रीयोग लाल—ये पहले जाली दयावंदु जी
के रहने वाले थे। संवत् ११५० और ११५१ के बीच
इन्होंने अनेक संबंधी कई पुस्तकें हिंदी में लिखीं और कई

संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले। इन्होंने "आर्य-सिद्धांत" नामक एक मासिकपत्र भी निकाला था। भाषा के संबंध में ये घोर विमुक्तवादी थे। "संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति" नाम का एक लेख लिखकर उन्होंने अरबी फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने की राय बड़े जोर शोर से दी थी—जैसे दुश्मन को "दुश्मन", सिफारिश को "क्षिप्रशिष्य", "चक्ष्मा" को "चक्ष्मा", शिष्यायत को "शिक्षायत" इत्यादि।

पहले कहां जा चुका है कि भारतेन्दु के उदय के साथ ही जिस प्रकार लेखकों का एक साहित्य-मंडल तैयार हुआ उसी प्रकार देश के भिन्न भिन्न भागों से पत्र-पत्रिकाएँ भी चल पड़ीं। इन पत्र-पत्रिकाओं की सूची पहले ही दी जा चुकी है। कलकत्ते से हिंदी का एक अच्छा पत्र और पत्रिका निकालने का प्रथम प्रयत्न करनेवाले बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री थे। उन्होंने संवत् १२८८ में "हिंदी द्योति प्रकाश" नाम का एक संवाद पत्र और "मेम विलासिनी" नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी संवादपत्र पढ़नेवाले थे ही नहीं। पाठक उपलब्ध करने के लिये बाबू कार्तिकप्रसाद ने बहुत दौड़ पूर की थी। लोगों के घर जा जा कर ये पत्र सुना तक भाते थे। इसना सय करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चल कर बंद हो गया। संवत् १२३४ तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः संवत् १२३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोटलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ खन्ना के वयोग से कलकत्ते में "भारतमित्रकमेटी" बना और "भारतमित्र" पत्र बड़ी धूमधाम से निकला जो बहुत दिनों तक हिंदी संवादपत्रों में एक ऊँचा स्थान ग्रहण किए रहा और अब तक चला जा रहा है। शुरुआत में जब पंडित छोटलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेन्दु जी भी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे। इसी संवत् में लाहौर से "मित्र विलास" नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था। केवल "ज्ञानप्रदायिनी" नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीनचंद्र ठाकुर

निकलती थी जिसमें शिक्षा और सुधार-संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्ममत की बातें रहा करती थीं। उसके पीछे जो "हिंदू पांथय" निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी। केवल हिंदी का एक भी पत्र न था। 'कविचंचन-सुधा' की मनोहर लेखनी और भाषा पर सुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने 'मित्र विलास' निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी। भारतेन्दु के गोलोकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोकप्रकाश किया था और उनके नाम का संघट्ट चलाने का आंदोलन उठाया था।

इसके उपरान्त संवत् १२३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र के संपादन में "उचितयका" और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में "सार सुधानिधि" ये दो पत्र कलकत्ते से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अमाय की पूर्ति में योग दिया था। पीछे काशी-कोर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामदास मिहजी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिये पाठे हुए और संवत् १२४० में उन्होंने हिंदोस्थान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेन्दु के गोलोकवास के पीछे संवत् १२४२ में यह हिंदी-दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलाता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंद शुभ ऐसे लोग रहे चुके हैं। बाबू हरिचंद्र के जीवन-काल में ही अर्थात् मार्च सन् १८८४ ई० में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से "भारत-जीवन" पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेन्दु जी ने ही किया था।

भारतेन्दु के साथ ही कितने प्रतिभाशाली मध्यक हिंदी साहित्य की समृद्धि के निचे उठ लड़े हुए थे, यह खिजाया जा चुका है और यह स्मरण किया जा चुका है कि इतिहास, नाटक, उपन्यास आदि की ओर नई परंपरा उन्होंने प्रतिष्ठित की थी यह उनके सामने ही धूम से चल पड़ी थी।

अंगरेजी टांग का मौखिक उपपन्न करने पहले हिंदी में साना भीतानमदान का "परीभायुक्त" ही

साहित्य के बड़े ऊँचे अंग, गद्यप्रबंध भी हैं। पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु के साथ जिस लेखक-मंडल का आविर्भाव हुआ, वह मिश्र-मिश्र विषयों पर नियंत्रण लिखने में भी दृक्चित्र रहा। हरिश्चंद्र-चंद्रिका, प्राक्खण, आनंदकादंबिनी, हिंदीप्रदीप आदि में इस प्रकार के बहुत से नियंत्रण उस काल के लेखकों के भरे पड़े हैं। पर पीछे नियंत्रण लिखने की परंपरा कुछ शिथिल सी पड़ गई। पंडित गोविंदनारायण मिश्र, पंडित माधवप्रसाद मिश्र, पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ऐसे दो चार इने गिने लेखक ही कुछ शुद्ध साहित्यिक नियंत्रण लिखते रहे।

भारतेंदु के समय से साहित्य-निर्माण का कार्य तो हमेशा से चल पड़ा पर उस साहित्य के सम्पूर्ण प्रचार में कई प्रकार की बाधाएँ थीं। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी इससे अधिकतर बालकों को अंगरेज़ी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे बाँटों और उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य-निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदीभाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिये बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिये जाना पड़ता था। उन्होंने इस संबंध में कई पंफ्लेट भी लिखे। वे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे—

निज भाषा-उन्नति भई, सब उन्नति को मूल।

बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न दिव को मूल॥

ऐसी प्रकार पण्डित प्रतापनारायण मिश्र भी 'हिंदी, हिंदुस्तान' का राग अलापते फिरते थे। कई स्थानों पर हिंदीप्रचार के लिये समाजें स्थापित हुईं। बाबू तौताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की 'भाषा संवर्द्धिनी' समाज का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक समाज सन् १८८६ ई० में 'हिंदी-उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य-समाज' के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रयोग के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार

उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे अपनी बहुत कुछ शक्ति प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी।

भारतेंदु के अस्त होने के उपरान्त ज्यों ज्यों हिंदी गद्यसाहित्य की वृद्धि होती गई त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अज्ञातानी भाषा उर्दू होने से नवशिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़नेवालों की थी जिससे हिंदी-पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य-संकट के अतिरिक्त नागरी का प्रयोग सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। अतः संवत् १८५० में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्यामसुंदरदास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह मुख्य थे, काशी-नागरी-प्रचारिणी समाज की स्थापना हुई। इसके प्रथम समापति भारतेंदु जी के फुल्लेरे भार बाबू रामकृष्णदास हुए। इसके सहायकों में भारतेंदु के सद्योगियों में से कई सज्जन थे, जैसे—राय बहादुर पंडित लक्ष्मीचंद्र मिश्र एम. ए., खड्गविलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह, 'मार्ग जीवन' के अध्यक्ष बाबू रामकृष्ण घर्मना, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कालिका प्रसाद खत्री इत्यादि। इस समाज के उद्देश्य दो हुए—नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी-साहित्य की समृद्धि।

उक्त दो उद्देश्यों में से यद्यपि प्रथम का प्रयत्न संबंध हिंदी-साहित्य के इतिहास में नहीं जान पड़ता, पर प्रयोग संबंध अवश्य है। पहले कह आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरी का प्रयोग न होने से नवशिक्षितों में हिंदी पढ़नेवालों की वर्णमाला संख्या नहीं थी। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन में पूर्ण उत्साह नहीं बना रहने वाला था। पुस्तकों का प्रचार होने न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे और लेखक भी। ऐसी परिस्थिति में नागरीप्रचार के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान इस संबंध में उसका उन्वेष कर देना आवश्यक समझने है।

भाषा हरिचंद्र दिन प्रचार मागरी और हिंदी के संबंध में अपनी खदिका में मेरा छापा करने और अगले अगले पुनः छापा दिया करने थे, यह हम पहले ब्रह्म छाप रहे हैं। ये अब बचिया के हिंदी प्रेमी कमकर के निर्देश पर वही छाप थे जब वह दिनों तक बड़ी भूम रही। हिंदी भाषा और मागरी भाषा की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान हो हुआ ही था साथ ही साथ हरिचंद्र, 'अधिरमगरी' और 'देवांतर चरित्र' के नामों भी हुए थे। "देवांतर चरित्र" पंडित चरित्रा मुक्त का लिखा हुआ एक महान का जिसमें कई लिपि की गड़बड़ी के बारे में विमोचन रूप दिखाने गए थे। मागरी के द्वारा होने के कुछ महान ही मागरी-प्रचार का अंदा पंडित गोपीदत्त जी ने उठाया। वे मेरे के सम्बन्धों सादर प्रमाण थे और मुद्रिरी की करने में। अपनी पुन के ऐसे पक्षों के कि पानोस पर की अवस्था हो जाने पर उन्होंने अपनी सारी ज्ञापना मागरी प्रचार के लिये लिखकर हरिचंदरी का ही और आर मागरी होकर 'मागरी प्रचार' का अंदा हाथ में किए चारों ओर पूरे लगे। इनके व्याख्यान के प्रमाण से मैं जाने किने देवमागरी-वृत्त में के आस पास लगे। लिखारों-लिखी वह पुनर् भी रहने मिली। प्रचार "गोपी-मागरी-कोश" रहने का है। जहाँ-जहाँ कोई मेला लगाता होना वहाँ पंडित गोपीदत्त जी लगे की लगी भीड़ पीछे लगाए मागरी का अंदा हाथ में लिए दिखाते रहे थे। मिलने पर 'प्रचार', 'अवधार' आदि के बचान पर हाथ हमने "अव मागरी की" कहा करने में। उन्होंने संवत् १९३१ में दार्जिल में मागरी आरी करने के लिये एक मेमोरियल भी भेजा था।

मागरी प्रचारिका नामा अपनी व्याख्या के कुछ ही दिनों पीछे दार्जिल में मागरी के प्रचार के प्रयोग में लगे लगे। संवत् १९३१ में जब हम प्रवेश के छोटे साठ बार कोठी (पीने साठे) के दार्जिल जहाँ में आए तब हमने में एक आदेश पर उठने दिया और साधारण दार्जिल को मागरी की दूर करने में उनका को भी कहिसाई हो रही थी और लिख के साधन प्रचार में जो बाधने पड़

रही थी उन्हें सामने रखा। अब उन्होंने हम बिच पर पुनर्पिचार करने का बचन दिया तब से बार-बार समा व्याख्याओं और परचों द्वारा उनका के असाह को आमन करती रही। मैं जाने किने व्याख्या पर हेनुदेन में गये और हिंदी भाषा और मागरी अर्थों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। मित्र मित्र मागरी में समा की साधने व्यापित हुई। संवत् १९३५ में एक बड़ा प्रमाणवासी हेनुदेन—जिसमें अधोपानवेल महा-राज प्रतापनारायण सिंह, मौडा के राजा रामप्रताप सिंह, आशागढ़ के राजा बलरामसिंह, बाकुरा सुंदर सात और पंडित महामोहन मानवीर देगे माग और प्रसिद्ध लोग थे—साठ साहब से मिली और मागरी का मेमोरियल अर्पित किया।

उक्त मेमोरियल की साधनता के लिये किने भीम उद्योग माग मर में किया गया यह बहुत लोगों को समझ होगा। समा की ओर से मैं जाने किने महान सब मागरी में उनका के द्वाभार होने के लिये भेजे गए जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इस कोशिल के प्रमाण मागक देगुपुय भीमान पंडित महामोहन साधवीर जी थे। उन्होंने "अवर्तनी लिपि और मागरी शिक्षा" नाम की एक बड़ी अंशों पुस्तक, जिसमें मागरी की दूर करने के परिष्कारों की बड़ी ही विवरण और अनुसंधान पूर्ण भीमता थी, लिख कर प्रकाशित की। संन में संवत् १९३३ में मागरी के समन में ही चले जाने हुए हम उद्योग का फल प्रकट हुआ और बचहरियों में मागरी के प्रवेश की मोरजा प्रकाशित हुई।

समा के साहित्यिक आयोगों के भीम हम बार-बार हिंदी-लिपि की सामान्य आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का परिष्कार करते आ रहे हैं। पहले ही वर्ष "मागरी-समा का अधिनचरित्र" नामक जो लेख गया गया बचरियों के लिप में बड़नी हुई लोकप्रियाता का पता देता है। हिंदी के पुनर्पि चरित्रों का कुछ इतिहास बचने पहले संवत् १९३० में साधुर मित्रमिह माग ने अपने "मित्रमिह-संग्रह" में दिया। उसके पीछे प्रसिद्ध मागकेला-साधर (अब बार) मित्रमिह ने संवत् १९३१ में

Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan प्रकाशित किया। कवियों का वृत्त भी साहित्य का एक अंग है। अतः सभा ने आगे चल कर हिंदी पुस्तकों की खोज का काम भी अपने हाथ में लिया जिससे बहुत से गुन और अप्रकाशित रत्नों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृत्तांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी। संवत् १८५६ में सभा को 'गवर्मेन्ट से ४००) वार्षिक सहायता इस काम के लिये प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों यह काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया। इसी खोज का फल है कि आज कई सौ ऐसे कवियों की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है जिनका पहले पता न था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी बातों की भी नई जानकारी हुई। सभा की "ग्रंथमाला" में कई पुराने कवियों के अच्छे-अच्छे अप्रकाशित ग्रंथ छपे। सारांश यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी-साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई जिसकी सहायता से दो एक अच्छे कविशुद्ध-संग्रह भी हिंदी में निकले।

हिंदीभाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार भी लोगों के चित्त में अब उठ रहा था। पर बड़ी भारी कठिनाता पारिभाषिकशब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत् १८६३ में सभा ने 'वैज्ञानिक कोश' प्रकाशित किया। मित्र मित्र विषयों पर पुस्तकें लिखा कर प्रकाशित करने का काम तो तब से अब तक धरापर चल ही रहा है। स्थापना के तीन वर्ष पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका (नं० प्र० पत्रिका) निकाली जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ ही से निकलने लगे थे और जो आज हिंदी में खोज-संपादनीय एक मात्र पत्रिका है। 'छत्रप्रकाश', 'सुब्रह्मचरित्र', 'जंगनामा', 'दृष्टीपत्र', 'रासो', 'परमाल रासो' आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अनिर्दिष्ट दुर्लभ, जायसी, भूपन, देव देवें प्रतिदिन कवियों

की ग्रंथावलियों के भी बहुत सुंदर संस्करण समाने निकाले हैं। 'मनोरंजन पुस्तकमाला' में ५० से ऊपर मित्र मित्र विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हैं। हिंदी का सब से बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश (हिंदी शब्दसागर) इस सभा के चिरस्थायी काव्यों में गिने जायेंगे।

इस सभा ने अपने ३५ वर्ष के जीवन में हिंदी-साहित्य के "वर्तमान काल" की तीनों अवस्थाएं देखी हैं। जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय भारतेन्दु द्वारा प्रवर्तित प्रथम उद्योग की ही परंपरा चली आ रही थी। यह प्रचार-काल था। नागरी अक्षरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएँ थीं। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' को आरंभिक संपादकों को यदि हम निकाल कर देखें तो उनमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएँ भी मिल जायेंगी जैसी श्रौतुत पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की "नागरी तोरी यह दशा!" नूतन हिंदी साहित्य का यह प्रथम उद्योग कैसा हँसता खेलता सामने आया था, भारतेन्दु के सहयोगी लेखकों का यह मंडल किस ओग और ज़िम्मेदारी के साथ और कैसी सहूल-सहल के बीच अपना काम कर गया इसका उल्लेख पढ़ते ही चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर सँभालने की चिंता और व्ययता के से कुछ विद्वद् हिंदी-लेखक-मंडल के बीच दिवारे पड़ने लगे थे। भारतेन्दु जी के सहयोगी अपने दर्रे पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर उनमें यह तपस्या और यह उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिप्रसाद के मोलाच-पात के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य-संका ग्रहण की वो वे ही अब मँडूना प्राप्त कर के काम की गति परकते हुए अपने कार्य में गहरा दिवारे देने थे। उनके अतिरिक्त कुछ मध्यमोग भी मैदान में छोड़े उतर रहे थे। यह नवीन हिंदी-साहित्य का द्वितीय उद्योग था जिसके आरंभ में 'सरस्वती' पत्रिका के श्रावण हुए।

द्वितीय उपाय

१९१३—१९३३

इस उपाय का प्रारंभ हम सन् १९१३ से मान सकते हैं। इसमें हम कुछ देसी शिनाओं और आर्यों भाषों का आश्रय पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के समयमें नहीं आया था। भारतेंदु मंदल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदीभाषा और साहित्य की वर्तमान स्थिति का आशय हो प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगे रहा। अब यह आशय पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और स्थिति सामान्य को अपने इस मर गये साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उपाय के लोग बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करनी थी कि अंग्रेजी की जैसी शिक्षा पाठ्य रूप बड़े बड़े शिक्षणालयों में ही हिंदी-साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अंग्रेजी मातृभाषा से वद्वर्तीय रहते हैं। द्वितीय उपाय में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उस शिक्षण-प्रणाली में भी जो लोग लगे—पर अधिकतर यह कहने हुए कि "मुझे तो हिंदी भाषी नहीं।" इससे वे जगह मिलना था "तो क्या हुआ? जा न जायगी। कुछ काम तो शुरू कीजिए।" अतः बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो लोग रहते थे, वे उनकी भाषा में ही शुरू कर दिए जाते थे। अब ये कुछ काम कर चुके थे—ही पार कीजिए कि यह युक्त भेदक से पूरे से उभर हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी भाषा में आने की जरूरत नहीं होती।

इस काम के बाद के बीच हिंदी भाषा की लगी हुई लगे लगे बड़ा हुआ अतः रहा कि वे संस्कृत बहुत अच्छे जानते हैं, वे आर्यों भाषाओं के पूरे विद्वान हैं, वे अंग्रेजी के अच्छे पढ़ते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझते क्योंकि जो कि वे हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। यह मान्य हो रही हुआ था कि हिंदी भी बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। परन्तु यह हुआ कि बहुत से हिंदी के लोग और आर्यों से उभर की अपने से ही

प्रारंभिकानी, अंग्रेजी-दानी, संस्कृत-दानी आदि का कुछ प्रमाण देना पड़ती समझने लगे थे।

आगे दिखाने का एक और सामान्य दूसरी संरचना हो गया था। हिंदी के पाठकों का अर्थवत्ता अभाव नहीं था—विशेषतः उपस्थान पत्रोंवालों का। बंगला उपस्थानों के अनुवाद पत्रोंवालों निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिये बंगला संस्कृत ग्रंथों की जानकारी ही आवश्यक समझने में जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक ओर तो बंगला-पत्रों की ओर से "न्याय लेना", "जीवन रोड", "कवि या संदेश", "कविता" आदि आने लगे। दूसरी ओर बंगला-पत्रों की ओर से "सिंहना", "कविता", "कर्मचारी" आदि। इसका अर्थ यह कि विदेशी लेखकों के लोगों की शिक्षण-पत्रों अंग्रेजी नहीं लगती थी जितनी पहले लेखकों की। बंगला-पत्रों फिर भी अपने देश की ओर हिंदी में मिलनी लगती जाया थी। उसके अभाव से प्रथम का अभाव के अनुवाद बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत ग्रंथ मिलते थे। अतः वे पत्रों की ओर जो मुक्तता रहा उसके अभाव में बहुत ही परिभाषित और सुंदर संस्कृत पद-विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह भी बताना पड़ता है।

पर "अंग्रेजी में विचार करनेवाले" अब आर्यों का अंग्रेजी-संस्कृत को लेकर अपने विचारों का साहित्यिक अनुवाद करने देने से तब तो हिंदी में बतली बोलो हुए आ लगी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत के साथ ही लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से पाठकों का मान्यता अंग्रेजी भाषा की माध्यमों से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी का संस्कृत जाननेवाले नहीं।

पर करने के बाद आ चुका है कि भारतेंदु जो और उनके गुरुवालों से उभर की दृष्टि अभाव के विपरीत पर अंग्रेजी मर गयी नहीं थी। वे "हवा दिला", "आकाश दिला" ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और कभी कभी

वाक्य-विन्यास की सफाई पर भी ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी हो होती थी, मुहावरों के मिश्राफ़ प्रायः नहीं आती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूपरानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रहीं। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर तो थोड़े ही दिनों में कोपट्टि पड़ी, पर भाषा की रूपरानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिये हमारा हिंदी-साहित्य श्रीयुक्त पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता के प्रयत्नक द्विवेदी जी ही हैं। 'सरस्वती' के संपादक के रूप में उन्होंने भारी हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखा दिवा कर लेखकों को बहुत कुछ सतर्क कर दिया। यद्यपि दो एक हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बना कर करते रहे पर अधिकतर लेखकों ने लाम उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिये शुद्धता आवश्यक समझी जायगी जब तक बना रहेगा।

व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण-संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी पसी। विभक्तियाँ शब्दों से मिला कर लिखी जानी चाहियें या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक पंडित मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक रूप में पंडित गोविंदनाथपण जी मिश्र जिन्होंने "विभक्ति विचार" नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ बना कर लोगों को उन्हें मिला कर लिखने की सलाह दी थी।

इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आकर्षित हो रही थी वैसे ही अनेकपना का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी दली में कुछ उनकी

निज की विशिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को पढ़कर लोग कह सकते थे कि यह वहाँ की है। भाषा ही वाक्य-विन्यास में अधिक सफाई और व्यवस्था आई। चित्रम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुपन भाषाओं की उच्च विचार धारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखनेवाले कुछ लेखकों की दृष्टा से हिंदी को अंग्रेजी-आदिनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन-प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सगन और मुक्ति विचार-सूत्रों को व्यक्त करनेवाली तथा सूक्ष्म और निहित भावों को जाँच खानेवाली भाषा हिंदी-साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का ढोल भी बहुत कुछ ऊँचा हुआ। बैंगला के उग्रह सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के समानांतर आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिसमें कुछ दिनों की तिलस्म पेयारी और जानूसों के उपरान्त उच्च कोटि के सघे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। नाटक के क्षेत्र में मैत्री उत्पत्ति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधाकृष्ण दास के "महाराजा प्रताप" (या राजस्थान केसरी) की कुछ दिग धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवीप्रसाद जी पूर्ण ने "चंद्रकला भानुवनार" नामक एक बहुत बड़े डीलडौल का नाटक लिखा पर यह साहित्य के विविध झंगों से पूर्ण होने पर भी बस्तु-वैचित्र्य के अभाव तथा भावों की वृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बैंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के वाद भी होते रहे पर उनकी अधिकता में नहीं जितनी उपन्यासों के। हमने नाटक की भाँति बहुत मंद् रही। हिंदीमें मित्रों के उत्साह में क्यादिन प्रयोग और बापरी की नाटक मंडलियों (श्रीम, भार्गव नाटक मंडली, भागी नाटक मंडली) के विवेक संग्रहण के अनुकूल दो एक छोटे मोटे नाटक अवसर निम्न मय पर से साहित्यिक दृष्टि में पा गये। व्याप में पंडित आपर सुक जी और बापरी में पंडित दुर्गाधर जी अपनी रचनाओं और अच्छे अभिनयों द्वारा बहुत

दिनी मर दसकाय की कवि जगद रहे । हमने
उदास संगम में भी जिज्ञेयकाय राय के नाटकों की
गुण हूँ और उनके अनुवाद हिंदी में भद्राचंद्र हुए । हमी
जबरा स्वेद पायू के कुछ नाटक भी हिंदी का मैं लाय
गए । द्वितीय अध्याय के भीतर दसकाय की अवस्था
यहाँ रही ।

निबंध—येसे महान् पुर्ण विषय की ओर लयवि
बहुत कम प्दान दिया गया और उलटही परंपरा ऐसी
न गयी कि हम ५-३ उष कोटि के निबंध लेखकों को
उसी प्रकार भद्र से छिट कर बना सबे प्रित प्रसार
छेलेगे साहित्य में बना दिए जाते हैं, फिर भी बीच बीच
में अगले और उष कोटि के निबंध मानिक परिवर्तनों में
दिखाई पड़ते रहे । इस द्वितीय अध्याय में साहित्य के एक
एक बाग को लेकर श्रेणी विधिदत्ता लेखकों में आ जाती
साहित्य की श्रेणी विधिदत्ता न आ पाई । किसी विषय में
अपनी लक्ष्य अपिद शक्ति देना उसे अपना कर बैठने
की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी । बहुत से लेखकों का
पद हाल रहा कि कभी शब्दवार-अर्थोत्ती करने, कभी
उपमासार लिखने, कभी नाटक में दृष्टत देने, कभी कविता
की आलोचना करने लगने । ऐसी अवस्था में भाषा की
पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करनेवाले गूढ़ संवीर निबंधलेखक
कहाँ से पैदा होगे ? फिर भी निम्न निम्नलिखित प्रवृत्ति
कामेवाते कई प्रयोग लेखक इस बीच में बनाए आ
राहने हैं जिन्होंने विज्ञा तो कम है पर भी कुछ लिखा है
पर महार का है । भाषा की प्रभावशाली लक्ष्य की "मनोरंजन
पुराण माता" के संस्करण की "हिंदी निबंधमाता" को
भाषा में लिखी है जहाँ इस काम की कठिनी का कुछ
प्रभुता मिलेगा ।

सामाजिकता का प्रारंभ लयवि मातैन्दू के जीवन-
काल में ही कुछ कम कुछ हो गया था पर उसका कुछ
अधिक विकास इस द्वितीय अध्याय में ही दिखाई पड़ा ।
भीरु संविधान प्रारंभिक अध्याय की दिव्यी ने परदेवरत
विश्व आलोचना का रास्ता दिखाया । फिर निम्नलिखित
और संविधान प्रवृत्ति छात्रों ने अपने अपने हल कर
कुछ कुछ की चीजों के संक्षेप में विचार प्रसर दिए । पर

यह सब आलोचना अधिकतर बाह्य-विशेषण के रूप में
ही रही । भाषा के सुशोध, रस, अंगवार आदि की
समीचीनता, इन्हीं सब परंपरागत बातों तक पहुँची ।
स्वाधी साहित्य में परिगलित होनेवाली सामाजिकता
प्रिय में किसी कवि की ललितशक्ति का मुख्य निरूपण
होना है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएँ दिखाई
आनी हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़ी ।

साहित्यिक मूल्य रखनेवाले तीन जीवनपरिण
महाशक्तिके निकले—वैदिक साधक प्रसाद मिश्र की "विश्व
परितापली" (रामजी विश्वामंद का जीवनपरिण)
गया बाबू शिवमंदन साहाय मिश्र का "बाबू हरिद्वंद्व" का
जीवनपरिण और "गो० गुजरातीदास ओ का जीवन
परिण" ।

इस द्वितीय अध्याय के भीतर यह साहित्य की परि
विधि का निदर्शन हम सुमीते के लिए उमरे-पार पंढ
करके प्रारंभ संक्षेप में करने हैं ।

नाटक

बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा रंग भाषा के बीरगरी,
हनुमंतगरी, पद्मावती आदि नाटकों के अनुवाद का
परिण पढ़ने हो चुका है । संवत् १९१३ के पहले ही
महम्मद के बाबू गोपाचराम 'समुदाहन', 'देवदत्ता',
'विद्याविमोद' और रवींद्र बाबू के 'विश्वामंद' नाटक
का अनुवाद कर चुके थे । संवत् १९५३ के लगभग भीरु
पुरोहित गोवीणधारी जी वम० ए० ने रोजतविर के दो
नाटकों—रोमियो लुखिपट और देव गू लाटक एट—के
अनुवाद निकाले थे । इसी समय के लगभग संविधान विद्वती
कांत गोपाचरामी का "प्रवृत्ति-परिण" नाटक छपा था ।

संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर
मत्ता सीताराम की० ए० राधा शारदा के साथ प्रयास
किए जायेंगे । मातैन्दू की श्रुति से दो वर्ष पहले ही
उन्होंने भीरुप काव्य के अनुवाद में लगना लगाना और
मार् १९५३ ई० में मेवदू का अनुवाद मत्ताजी की से
प्रकाशित किया । इसके लगभग के बाद ही दिव्यी के भी
काव्य नाटक का अनुवाद करने गये । मार् १९५३ ई०
में बकरा 'मत्तामंद' का अनुवाद निकला । फिर भी

धीरे धीरे उन्होंने मृच्छकटिक, महावीरचरित, उत्तर रामचरित, मालतीमाधव, मालविकाग्निमित्र का भी अनुवाद कर डाला। यद्यपि पद्यभाग के अनुवाद में हालांसाहाय्य की धैर्यी सफलता नहीं हुई पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आदर्शपूर्ण है। संस्कृत की भाँव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है।

संवत् १६७० में पंडित सत्यनारायण कविराज ने भवभूतिके उत्तर रामचरित का और पीछे 'मालतीमाधव' का अनुवाद किया। कविराज जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए जिनमें मूल के भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पद्य अधिकतर व्रजभाषा के सवैयों में हैं जो पढ़ने में बहुत मधुर हैं। इन पद्यों में छटकनेवाली केवल दो बातें कहीं कहीं मिलती हैं। पहली बात तो यह कि व्रजभाषा-साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त ये कुछ शब्दों पर ऐसे शब्द भी लाए हैं जो एक भ्रूषाभ तक ही (चाहे वह व्रजमंडल के अंतर्गत ही पड़ें न हो) परिमित हैं। शिष्ट साहित्य में व्रजमंडल के भीतर बोले जानेवाले सब शब्द नहीं ग्रहण किए गए हैं। व्रजभाषा देश की सामान्य काव्यभाषा रही है। अतः उसमें ये ही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब स्थानों में समझ लिए जाते हैं। वडाहरण के लिए 'सिद्धोत्तरी' शब्द लीजिए जो शास्त्र मधुरा धृष्टायन में बोला जाता है, पर साहित्य में नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि, कहीं कहीं स्त्रियों का पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाग्यदुरुह और अव्यवस्थित हो गई है।

ध्यान देने योग्य मौलिक नाटक इस द्वितीय उत्थान के बीच बेपल कामपुर के राय देवीप्रसाद जी पूर्ण का चंद्रकला-भानुकुमार निकला। "पूर्ण ओ" व्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्धहस्त कवि थे, साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं। अनुविष्णुस्य में पुनर्दत्त धारण करनेवाला जो वैविध्य होगा है उसके न रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा।

ललित और अलंकृत भाषण, बीच-बीच में मधुर पद्य पढ़ने की उकंठा रखने वाले पाठकों ही ने अधिकतर इसे पढ़ा। द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में पंडित रूपनारायण पांडे तथा दो एक और लेखकों ने वंगभाषा के प्रसिद्ध नाटककार द्विजेंद्रलाल राय के कुछ नाटकों के अनुवाद उपस्थित किए जिनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तृतीय उत्थान में कुछ अच्छे मौलिक नाटकों की रचना हुई।

उपन्यास

इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा रवाग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा किसी और वर्ग के हिंदी-लेखकों में नहीं। अनुवाद भी रूप रूप और मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाधड़ निकले—किस प्रकार के, यह आगे प्रगट किया जायगा। पहले अनुवादों की बात प्रथम कर देनी चाहिए। प्रथम उत्थान के पूर्वाह्न में अर्थात् भार्गवेंद्र जी के सामने वंगभाषा के उपन्यासों के अनुवादकों में बाबू गदाधर मिश्र का एक विशेष स्थान था। उसके उत्तरार्ध में इस स्थान पर बाबू रामरुण्य वर्मा और बाबू कालिंदप्रसाद खत्री दिखाई पड़ते हैं। बाबू रामरुण्य ने उर्दू और अंगरेज़ी से भी कुछ अनुवाद किया था। संवत् १६५७ के पहले ये दत्तवृत्तमाला (सं० १६४६), पुनिस वृत्तमाला (१६४७), अकबर (१६४८), अमला वृत्तमाला (१६४९) और चितौर-व्यातकी (१६४९) का तथा बाबू कालिंदप्रसाद खत्री 'दला' (१६४९) और 'प्रमीला' (१६४९) का अनुवाद कर चुके थे। 'जया' और 'मनुमाला' के अनुवाद दो एक बार पीछे निकले।

भारतेंदु-प्रवर्णिन प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भार्गवेंद्रकाल की हिंदी की विवेचना करी रही। रामेंद्रजीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही। यद्यपि उसमें छटपटापन न था पर हिरोपन पूरा दृढ़ था। फारसी अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते हैं, साधु ही संस्कृत के शब्द भी देखे ही आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप से बिगड़ी दशा का अग्रार्थभाव नहीं व्यक्त करते। गार्ग्य यह कि उन्होंने 'दामा',

उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी प्रपंकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिये ही न जाने कितने उर्दूवाँ लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ खुफने पर ये "चंद्रकांता की किस्म को कोई किताब" हूँदने में परेशान रहते थे। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर ये हिंदी की और और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से "तिलस्म" और "देवारी" के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक यह शोक विह्वल ठंडा नहीं हुआ है। बाबू देवकी नंदन के तिलस्मी पाले पर चलनेवालों में बाबू हरिद्विष जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं।

बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने देसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ सें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली "आम-फूहम" भाषा का विल-कुल अनुसरण किया जो एकदम उर्दू की और ठुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिख कर "हिंदुस्तानी" लिखी, जो केवल इसी प्रकार की दलकी रचनाओं में काम दे सकती है।

उपन्यासों का ढेर लगा देनेवाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल जी गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य-कोटि में जाती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र-चित्रण भी पाया जाता है। गोस्वामी जी संस्कृत के जल्दवे जान-कार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक हैं। संपन्न १९३४ में उन्होंने "उपन्यास" मासिक पत्र निकाला और इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर १४ छोटे बड़े उपन्यास लिख कर प्रकाशित किए। जहां साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार

कहना चाहिए कि इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर उप-न्यासकार उर्दूवाँ को कह सकते हैं। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर ये वास्तव में उपन्यासकार न थे। और चीजें लिखते लिखते ये उपन्यास की ओर भी जा पड़ते थे। पर गोस्वामी जी यहाँ घर करके बैठ गए। एक क्षेप उन्होंने अपने लिये चुन लिया और उसी में रम गए। यह दूसरी बात है कि उनके बहुत से उप-न्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर गुरा पड़ सकना है, उनमें उंच वासनाएँ व्यक्त करनेवाले दृष्टों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित करनेवाले दृष्ट अधिक भी हैं और घटकीले भी। इस बात की शिवायत 'चपला' के संबंध में अधिक हुई थी।

एक और बात इरा घटकीले है। यह है उनका भाषा के साथ मज़ाफ़। कुछ दिन पीछे उर्दू लिखने या शोक हुआ—उर्दू भी देसी पैसी नहीं, उर्दू-य-मुग़ला। इसी शोक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा गिरममाह का जीवनचरित लिखा जो "सरस्वती" के भारम के ३ खंडों में (भाग १ संख्या २, ३, ४) निकला। उर्दू कृपान और शेर सलून की घेंटंगी नक़ल से, जो अलसत से कभी कभी साफ़ अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक मोहर घट गया है। कृतन या कृतन मानी में लाय-हुय शब्द भाषा की शिष्टता के दूबने से गिरा देने हैं। मैरियन यह दूर है कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मैंगनी का लिबास नहीं पहनाया है। 'मन्निरा देवी या पंगसरोजिनी' में संभ्रमभाव समान-बहुला भाषा काम में मार गई है। इन दोमोमरा को लिखावटों को देख कर कोई विदेशी चकचका कर पूछ सकता है कि "क्या दोमो हिंदी हैं?" हम यह भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं। इस हींगल से ब्रैवे बहुत से लेखकों की किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने न दिया जैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ दार्पणीय बना, कोई एक देना सीधा भाषा परफूने न दिया।

गोस्वामीजी के ऐतिहासिक कथाकाव्यों से लिखे गये समग्र की सामाजिक और प्राकृतिक अवस्था का

आदि पर भी साहित्यिक नियंत्रण लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिम्ब रहा करता था। होली विजया-दशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिये वे वर्णनात्मक और भावनात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही।

इस उत्थान काल के आरंभ में ही नियंत्रण का रास्ता दिखानेवाले दो अनुवादग्रंथ प्रकाशित हुए "वेकन-विचार-रत्नावली" (अंगरेजी के बहुत पुराने कथा पढ़ले नियंत्रण-लेखक लार्ड वेकन के कुछ नियंत्रणों का अनुवाद) और "नियंत्रणमालादर्श" (चिपलूणकर के मराठी नियंत्रणों का अनुवाद)। पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी की थी और दूसरी पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री की। उस समय यह आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे ये दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक नियंत्रण लिखने में हाथ लगायें। पर ऐसा न हुआ। मौलिक पत्रिकाएँ इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर बहुत सी निकलीं पर उनमें अधिकतर लेख "बातों के संग्रह" के रूप में ही रहते थे; लेखकों के अंतःप्रवास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इस काल के भीतर जिनकी कुछ छतियाँ नियंत्रण कोटि में आ सकती हैं उनका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।

पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ने सन् १९०३ में "सरस्वती" के संपादन का भार लिया। तब से अपना सारा समय उन्होंने लिखने में ही लगाया। सरस्वती का संपादन काल ही उनके जीवन में सबसे अधिक साहित्यिक धम का समय रहा। छोटी बड़ी बहुत सी उपयोगी पुस्तकों के सतिरिलि उन्होंने फुटकल लेख भी बहुत लिखे। पर इन लेखों में अधिनतर लेख "बातों के संग्रह" के रूप में ही हैं। भाषा के नूतन शक्ति-व्यंग्यकार के साथ नए नए विचारों की उद्भाषना-वाले नियंत्रण बहुत ही कम मिलते हैं। कथायी नियंत्रणों की श्रेणी में शामिलवाले दो ही चार लेख जैसे, 'कवि और कविता',

'प्रतिभा', आदि मिलते हैं। पर ये लेखन-कला या साहित्यिक विमर्श की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। 'कवि और कविता' कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं। पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, जैसे—

"इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज़ ईश्वरदत्त है वह अवश्य सामान्य होगी। यह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुँचता है।

कविता यदि वयार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनियाँ में आज तक पड़े पड़े काम हुए हैं। × × × कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंग जरूर रहता है। असंभव अथवा अर्द्धसंभव लोगों को वह अंग काम सादबता है, चिंतित और सभ्य लोगों को बहुत। × × × संसार में जो बात जैसी देख पड़े कवि को उसे वैसी ही वर्णन करनी चाहिये।"

कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या नियंत्रण विचारारमक श्रेणी में लायेंगे। पर विचारों की यह गूढ़ शुक्ति परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार-पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारारमक नियंत्रणों का चरम उन्कारों वाली कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबाकर टूँसे गए हों और एक एक पात्र कितनी संबद्ध विचार-खंडों की लिर हो। द्विवेदी जी के लेखों की पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अड़ के पाठकों के लिये लिख रहा है। एक एक लीची बात कुछ देर के लिये वहीं के लिये शर्मा के ही—के साथ पांच छ लहर से पांच छ पात्रों में चरी हुई मिलती है। उनकी बड़ी प्रशंसा उनकी मध्यम की लिये मिल करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे पात्रों का प्रयोग अधिक मिलता है। मध्यम पात्रों को बड़े बड़े पात्रों के कुछ देर के लिये के साथ करने का हंग बारी है जो वाद का संवाद में बहुत अंग होकर सामान्य दृष्टि के

काम में लाया जाता है। उसकी यह स्थिति किसी विशेषी को कुछसे बचने के प्रयत्न में बड़े काम की है।

श्रीमते प्रमाण के आश्रित काम में एक बड़े ही प्रमाण-रूपी शेष के हृदय की उत्पत्ति आता हिंदी-साहित्य-मय में कुछ समय के लिये दिखाई पड़ी, पर रोह है कि अज्ञान ही विनीत हो गई। 'सुदृढ़' भंडारक पंडित साधुप्रसाद मिश्र के मार्मिक शीघ्र आश्रयों से जो कि शिष्टोंने बड़ा होया उनके हृदय में उनको मगुर मगुन आरुण्य पड़ी होगी। उनके विषय अधिकतर साधारणक होने थे और भाग्य हीन पर बतने थे। उनमें बहुत सुंदर मर्मदण्ड का अनुपमरूपकारी हुई विषय बाधकारा साधारण चाली बगली थी। उनके "गामगीता" नामक एक लेख का भोड़ा सा संछ देखा—

"हमारे धर्म के धर्म, हमें और भक्ति भाव का यह सबल प्रकाश, जिसने एक दिन उनमें के बड़े बड़े नामों, किंवची भूषणों का दर्पेक्षण का उन्हें दम में परित्यज कर दिया था और इस काम परित्यज धर्म का यह विषयवाक्य प्रकाश जिसने एक समय उनमें में अंधकार का नाम तक न छोड़ा था, अब क्यों है? इस सुंदर धर्म मर्मदण्डों का यह भी उत्तर मिलता है कि जब भगवान् महाकाय के पैर में लामा गया। × × × जहाँ महा महा महीपर हुजक जाने थे और अगाध जलम बगली जल था वहाँ अब पापों में दबी हुई एक छोटी सी किणु सुनीतम का विषया बह रही है। जहाँ के महा प्रकाश से दिग्-भंग गलतिय हो रहे थे वहाँ अब एक अधकार से पिता हुआ ओहपाय सारी विमर्दिता रहा है जिससे कभी कभी यह भूतम प्रकाश हो जाता है। × × × भगवत्पदों की सुगन्धि और भावपूर्ण का प्रकाश अब केवल "राम राम" पर अटक रहा है। × × × पर जो सहीन छोट से लक्ष्मी नहीं है तथा जिसकी बड़ा का कोई प्रकाश नहीं है वह कब तक सुखित रहेगा?"

परमाणुओं से हुए सुदी पाक बाधु लोकात्मक (मदर) एक परिचयों में कभी कभी भय और विषय की दिवा करने को। उनके सेतो और विषयों की अज्ञा बड़ी अंधता, परबरी, कला और असीमक होती रही।

विनाशक मूर्तिमत्ता उनके विषयों की विशेषता है। वे किसी अनुभूत काम की चरम सीमा तक पहुँचाने करनेवाले देवी विस्तार और सुसुद्ध जनक विषयों के बीच से पाठक की से चलने हैं कि उरी एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है। उनके "श्रद्धा और शिष्टि" नामक विषय का भोड़ा सा अंश बहुत किया जाता है—

"अर्थ या धन आता उड़ान का विषय है। यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहो तो या सकते हो। यदि अर्थ के अधिपति हो तो बहुतसे होने पर भी विषय विषयप सुगंध ही० पता० की उपधि देकर आपसे तर्क प्रमत्त समझना। × × × बरहे पर बतनेवाला यह हाथ में सौग सिद्ध हुए बरहे पर दोड़ने समय 'हाथ पैसा, हाथ पैसा' करके विज्ञाया करता है। 'मुनिर्वा' के सभी भावनी पैरे ही यह है। मैं दिख दधि से देखता हूँ कि सुंदर दृष्टी भी अपने शालों पर 'हाथ पैसा, हाथ पैसा' करती हुई मूर्खों की परितमा कर रही है।

कालमाहात्म्य और दिनों के गैर से वेधमर्दानी प्रमाण, मे तो अब यहाँ से उतर कर दृष्टि के पर हाथ ही है और उनके सिद्धांत पर अर्थ आ बैठा है। × × × शर्त ही इस युग का परमक है। इस प्रकाश के बिना विषयवाक्य का अविचार नहीं रह सकता। गरी पाठकार गीतपदक कैतवाक्य में प्रवेश करके संसार की पलाया करते हैं। × × × पापों के दिन के लिये अर्थनीति ज्ञान में लगी उपासना की विधि मिली है। × × × कथों की लक्ष्मी दोरी में लिखा है—'जो लूटे लूटे का मान लेता बोरी बहता है।' 'जो बह कर लूटे से लूटे का धन हड़क कर लेने की बत बहता है, वह लामो नहीं लिखा है। मेरी शान में पड़ी अर्थनीति का मान है।"

बुराई की आशयकता नहीं कि बहुत संछ में विषय-संदर्भ की पैली का पूरा आकाश है।

बाधु बाधुमुर्दुत युग में साधुविक और साधुविक परिचयों की लेकर बहुत ही असीमक धर्मप लिखे हैं जिसमें 'विषयपु का पिता' बहुत प्रसिद्ध है। इनकी भी अज्ञा बहुत बगली, सादीय और विवेकपूर्ण होती

थी। किसी प्रकार का विषय हो गुप्त जो की लेखनी उस-
पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। ये पहले उर्दू के
एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती
और फड़कती हुई होती थी। ये अपने विचारों को
विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि
उनका आभास बीच-बीच में ही मिलता था। उनके
विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और
भाव लुके-छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखावट की
एक बड़ी विशेषता थी। "शिवशम्भु का चिट्ठा" से थोड़ा
सा ग्रंथ नष्ट होने के लिए दिया जाता है—

"इतने में देखा कि यादस्त उमड़ रहे हैं। चीलें नीचे
उतर रही हैं। तपोवत झुरझुरा उठी। इधर मंग, उधर
घडा—बहार में बहार। इतने में बायु का घेग बड़ा, चीलें
अदृश्य हुईं। अँधेरा छाया, बूँदे गिरने लगीं, साथही तड़
तड़ धड़ धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं। ओले,
घमे, कुछ घपां हुईं, बूटी तैयार हुईं। 'बमभोला' कहकर
शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। डीक उसी समय
साल-डिंगी पर बड़े साट मिटो ने पंगदेश के भूतपूर्व
छोटे साट उडवर्न की मूर्ति जोली। डीक एक ही समय
कलकत्ते में यह दो आयदयक काम हुए। भेद इतना ही
था कि शिवशम्भु शर्मा के परामर्श की छन पर धूर्त गिरती
थी और लोटे मिटों के सिर या छाते पर।

मंग छान कर महाराज जी ने खटिया पर छंभी
सागी और कुछ काल सुपुति के आनंद में निमग्न रहे।
× × × हाथ पाँव सुख में, पर विचार के घोड़ों को
विधाम न था। यह ओलों की चोट से बाजुओं को
बघाता हुआ परिवर्तों की तरह इधर उधर उड़ रहा था।
मुलाफी नशे में विचारों का तार बंधा कि बड़े साट
फुरतो से अपनी कोठी में घुस गए होंगे और दूसरे
अमोर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे। पर यह
चील कहाँ गई होगी? × × × हा! शिवशम्भु
को इन पक्षियों की चिंता है, पर यह यह नहीं जानता
कि इन अक्षरवर्षी अट्टालिकाओं से परिपूर्ण महानगर
में बाहरी भगाने घन विनाश की ओपड़ी भी
नहीं रखते।"

यद्यपि पंडित गोविंदनारायण मिश्र दिंदी के बहुत
पुराने लेखकों में थे पर उस पुराने समय में वे अपने कुंतरे
भार पंडित सदानंद मिश्र के 'सारसुग निधि' पत्र में
कुछ सामयिक और कुछ साहित्यिक लेख हो लिखा
करते थे जो पुस्तकाकार छप कर स्थायी साहित्य में
परिगणित न हो सके। अपनी मध्यमैत्री का निर्दिष्ट रूप
इस द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रका-
शित किया। इनकी लेखशैली का पता इनके सम्मेलन के
भाषण और "कवि और चित्रकार" नामक लेख से
लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के
"गद्य काव्य" की सी थी। लिखते समय पाण और वंदो
इनके ध्यान में रहा करते थे। पर यह प्रसिद्ध बात है कि
संस्कृत-साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ।
पाण और वंदो का गद्य काव्य-अलंकार की छटा दिखाने
वाला गद्य था, विचारों को उच्छ्वसना देनेवाला भाषा-
हारिक गद्य नहीं। विचार पद्धति को उन्नत करनेवाले
गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास योरोपीय भाषाओं
में ही हुआ। गद्यकाव्य की पुरानी कड़ि के अनुकरण से
शकितवाली गद्य का पादुर्भाव नहीं हो सका।

पंडित गोविंदनारायण मिश्र के गद्य को समास अनु-
प्रास में गुंथेछन्दमुच्छों का एक अजाला समझिए। जहाँ
ये कुछ विचार उपस्थित करने हैं वहाँ भी पदच्छेदा हो
ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावलि दोनों प्रकार की
रहती है—संस्कृत की भी और प्रज्जनाया-काव्य की भी।
एक ओर 'प्रगल्भ-प्रतिभा-प्रोभ मे समुपपन्न शब्द
कल्पना-कलित अभिनव-भाषा माधुरी' है तो दूसरी
ओर 'तम-तोम सटकागी मुकागी पूरनचंद की सक्ता-
मन-मार्ग छिटकी गुहार' है—यद्यपि यह गद्य एक
कीड़ा-कौतुक मात्र है पर इसकी भी थोड़ी सी मजक
देख लेनी चाहिए—

(भाषाएन गद्य का नमूना)

"वरं तु मंदमति अशक्तिको के अयोग्य मतिन, अगता
बुज्जय बुद्धि चतुरो के अदृष्ट मत्तरीन मन को भी सवो-
दिन दिग्ग मे उपमुष्ट बना लिए दिग्ग उन पर बहि को
परम रचोती अकि छवि-रूपीको का अर्थात् नयविश

विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही मूल जायेगा।

× × × आचरण की सम्पत्ता का देश ही निराळा है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक। × × × जब पैगंबर मुहम्मद ने ब्राह्मण को धीरा और उसके मौन आचरण को नंगा किया तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि क़ाफिर में मौमिन किस प्रकार गुप्त था। जब शिव ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों को परे फेंक कर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए तो हिंदू चकित हो गए कि वह नम्र करने अथवा नम्र होने पाया उनका कौन सा शिव था।"

'मज़दूरी और प्रेम' से

"जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु-सम्राज्ञी हल कुदाल और खुरपा लेकर मज़दूरी न करेंगे तबतक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल पीत जाने तक मलिन मानसिक ज़ुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन घासी, उनका ध्यान घासी, उनकी पुस्तकें घासी, उनका विश्वास घासी और उनका ख़ुदा भी घासी हो गया है।" × × ×

इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाबराय पं० ए० पल० पल० पी०। उन्होंने विचारारामक और आचार्यक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं—जैसे, 'कष्टमय संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा', 'समाज और जनमय पालन', 'फिर निराशा क्यों', 'फिर निराशा क्यों' एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे आभासपूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में से एक कुरूपता भी है जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है—

"सौंदर्य की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसीके साथ साथ कुरूपता घृणास्पद या निषिद्ध है? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के रूप पर निर्भर है। सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे चित्त सुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। कपों में काना ही छेद सम्मान जाता है।

सचा-सागर में दोनों की स्थिति है। दोनों ही एक तारतम्य में घड़े हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय क्यों? रूप-हीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें हम अपने आदर्शों की झलक देखते हैं। आत्मा के सुविस्तृत और औदार्यपूर्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने आपको ही देखती है। जब हम सारे संसार में अपने आपको ही देखेंगे तब हमको कुरूपवान भी रूपवान दिखारेंगेगा।"

अब निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है। रोद है कि समाप्त-शैली पर ऐसे विचारारामक निबंध लिखनेवाले जिनमें बहुत ही शुद्ध भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ-परंपरा कसी हो, दो चार लेखक हमें मिलें।

समालोचना

समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण-दोष-विशेष-घन ही समझा जाता रहा है। संस्कृत-साहित्य में समा-लोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई आचार्य या साहित्यक समालोचक कोई नया दृष्टान्त या विषय था तब जिन काव्य रचनाओं को वह गुरुत्व सम्मान या उर्ध्व स्त अलंकार आदि के उदाहरण के रूप में उद्धृत करता था और जिन्हें कुछ सम्मान या उर्ध्व दोषों के उदाहरणों में देता था। फिर जिते उमरी राय भा-पसंद होती थी वह उर्ध्व उदाहरणों में से अच्छे उदाहरण हुए पद्यों में दोष दिखाना या और गुरे उदाहरण हुए पद्यों के दोष का पगिहार करना था। इन्हें अनिष्टिक और दुःख उद्देश्य समालोचना का होता है—अर्थात् कवियों की अलग अलग विषयगतियों का दिग्दर्शन—उत्तरी पूर्व

• जिते कवियों में दोष-विशेष का उदाहरण के रूप में दे

उदाहरण में दे-उदाहरण के रूप में दे।

कवियों का यद्वा भारी इतिवृत्त-संग्रह (मिश्रबंधु विनोद) तैयार करने के पहले मिश्रबंधुओं ने 'हिंदी नवरत्न' नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला जिसमें सबसे यद् कर गई बात यह थी कि 'देव' हिंदी के सय से बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों की समालोचना के लिये सामने लाकर मिश्रबंधुओं ने वेशक यद्वा झरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का पैला निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ है। हिंदी के रीतिग्रंथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की पूर्ण धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिये यह धारणा किन्ती आवश्यक है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिये सूक्ष्म विश्लेषण-शुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। "कारो कृतहि न मानै" ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय ज़ाहिर करना कि "तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर ने दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है।" साहित्यमर्मज्ञों के निकट क्या समझा जायगा ?

"सूरदास प्रभु ये अति जोड़े," "कारो कृतहि न मानै" ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में जोड़े कहे गए हैं, न काले कल्टे एतत्प्र। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाकृष्ण के प्रति रति-माधव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद-मिश्रित अमर्य व्यंजित होता है। यह अमर्य यहाँ विप्रलम्भ शृंगार में रतिमाधव का ही व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ 'दैव्य' माधव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी सुशामरी बदे गए हैं। 'देव' को विहारी से बना सिद्ध करने के लिये

विहारी में बिना बोध के बोध दूँगे गए हैं। 'संकोत' को 'संक्रांति' का (संक्रमण तक ध्यान करते जा सकता था ?) अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। 'रोज' शब्द 'रुतार्ह' के अर्थ में कपीर, जायसी आदि पुराने कवियों में न जाने किन्ती जगह आया है और आगरे आदि के आस पास अब तक बोला जाता है; पर यह भी 'रोज़ा' समझा गया है। इसी प्रकार की ये सिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा से जो इसे खोलोगा, वह निराश हो होगा।

इसके उपरान्त पंडित पद्मसिंह शर्मा ने विहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसमें उग्र साहित्य-परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर विहारी ने अपनी प्रसिद्ध सनसर्द की रचना की। 'आर्यासप्तशती' और 'गाथा समराती' के बहुत से पद्यों के साथ विहारी के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाने पर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक बड़ी आत्मी हुई साहित्यिक परंपरा के बीच विहारी को रग कर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य-समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की विहारी के दोहों के साथ तुलना करके शर्माजी ने गार्तम्यिक आलोचना का शौक पैदा किया। इन पुस्तक में शर्माजी ने उन आदेशों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊँचा सिद्ध करने के लिये विहारी पर किए गए थे। हो सकता है कि शर्माजी ने भी बहुत से स्थानों पर विहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है, वह एक ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है।

यहाँ यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्माजी की यह समीक्षा भी कद्दिवन (Conventional) है। शृंगारी कवियों से जतन करनेवाली विहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतःकृतियों के उद्घाटन का—जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है—व्यवस्था इनमें नहीं हुआ है। एक

रूप बदलनेवाली भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी। बहुत से लोगों की राय है—और यह राय बहुत कुछ ठीक जान पड़ती है—कि घड़े उपन्यासों से भी सुंदर और मार्मिक प्रेमचंद जी की छोटी-छोटी कहानियाँ (गल्प) होती हैं। उनके यड़े उपन्यासों में 'सेवा सदन', 'रंगभूमि', 'प्रेमाश्रम' विशेष उल्लेख योग्य हैं। छोटी कहानियाँ तो धी-से कहें तो लिख चुके होंगे जिनके दो तीन संग्रह भी निकल चुके हैं। 'प्रेम छादशी' में उनकी चुनी हुई बारह कहानियाँ हैं। छोटी छोटी कहानियाँ या गल्प लिखने में पंडित चिरंमरनाथ शर्मा कौशिक भी अपने ढंग के निराले हैं।

निबंधों में इधर भावात्मक निबंधों की ओर लोग अधिक प्रवृत्त दिखाई दे रहे हैं। पहले तो वंग भाषा के 'उद्भात प्रेम' को देख लोग उसी प्रकार की रचना की ओर आकर्षित हुए। पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर लोग झुकने लगे। "उद्भात प्रेम" विशेष-शैली पर लिखा गया था। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्भात के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध निकले जिनमें भाव के प्रवल घेग की व्यंजना हो, कुछ असंयतता का क्षमास्वरूप लिए हुए, रहा करनी थी। पीछे पंडित चतुर-सेन शास्त्री के 'अंतर्लक्ष' में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की प्रयत्नता की व्यंजना भी अलग अलग भावात्मक प्रबंधों में की गई जिनमें 'धारा' और 'विदेव' दोनों शैलियों का मेल दिखाई पड़ा। पर ये दोनों प्रकार के गद्य रंगभूमि के भाषण के रूप में ही प्रतीत हुए। उनमें सुंदर साधनिक मूर्तिमत्ता और भाषा की कोमल पद-माधुरी का योग न था। पीछे रवींद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रद-स्वोमुख आध्यात्मिकता का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का आविर्भाव हुआ, उसमें इन दोनों का योग पूरा पूरा हुआ। इस प्रकार की रचनाओं में राय कृष्णदास श्री की "साधना" और विपयोगी हरि जी का "अंतर्नाद" विशेष उल्लेख योग्य हैं। इनमें उस पराश्र आत्मन के प्रति प्रेमभाव का अंश चुनीत उत्कर्ष है, उसी के अनुरूप मनोरम रूपविधान और सरल पद विन्यास भी है।

प्रितना अपने उपयुक्त क्षेत्र में इस भावात्मक गद्य

की प्रथा को चलते देख आनंद होता है, उतना ही बाहर की दुनियाँ में पहले पहल आँख खोलनेवाले कुछ नप-युवकों की लपक झपक से इसे दूसरे क्षेत्रों में भी रसीले जाते देख दुःख होता है। जो गूढ़ विचार और भित्त के विषय हैं, उनको भी इस भावात्मक प्रणाली के भीतर लेकर खेलवाड़ करना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार-क्षेत्र के ऊपर इस भावात्मक प्रणाली का भाषा पहले पहल "काव्य का स्वरूप" बनलानेवाले निबंधों में देखा गया—खास कर बंगाल में, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति कानों में गूँज रही थी—

The poet's eye in fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth and
earth to heaven.

काव्य पर न जाने कितने देते निबंध लिखे गए जिनमें सिया इसके कि "कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है," "कविता हृदय-कानन में विक्री हुई कुसुममाला है," "कविता देवताओं के मधुर संगीत की गूँज है" और कुछ भी न मिलेगा। यह कविता का प्रकृत स्वरूप बतलाना दिया उसकी विगदावली बगानना? हमारे यहाँ के पुराने लोगों में भी "जहाँ न जाय रथि वहाँ जाय कथि" ऐसी ऐसी बहुत सी विगदावनियाँ प्रचलित थीं, पर ये लक्षण या स्वरूप पढ़ने पर नहीं बही जानी थीं। कविता भाषमयी रसमयी होती है, इससे क्या यह भी आवश्यक है कि उसके निरूपण का निरूपण भी भाषमय हो? 'कविता' के ही निरूपण तक भाषात्मक प्रणाली का यह धारा रहता तो भी एक बात थी। और और विषयों के निरूपण में भी इसका दुरुप हो रहा है, यह घटके की बात है। इससे हमारे साहित्य में गोर विचार-श्रीवृत्त और पुष्टि का आतङ्ग के लगे की आनंदा है। जिन विषयों के निरूपण में गहन और सुस्पष्ट विचार विचार-क्रिया अपेक्षित है, उन्हें भी इन हवाई शीर्ष पर हवा बनाना बहाँ तक ठीक होगा?

इन मूल्य उपजान में सनातनोक्त का आदर्श भी बदला। गुण शोध-कथन के आगे कथन कथनों की विदेवता के आन्देय और उतकी

लखिराम (ब्रह्मभट्ट)—इनका जन्म संवत् १८६८ में अमोढ़ा (जिला बस्ती) में हुआ था। ये कुछ दिन अयोध्यानरेश महाराज मानसिंह (प्रसिद्ध कवि द्विशदेव) के यहाँ रहे। पीछे बस्ती के राजा शीतला-यश सिंह से, जो एक अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि पारि। दर्भंगा, पुरनियाँ आदि अनेक राजधानियों में इनका सम्मान हुआ। प्रत्येक सम्मानित करनेवाले राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की है—जैसे, मान सिंहाटक, प्रतापरत्नाकर, प्रेमरत्नाकर (राजा बस्ती के नाम पर), लक्ष्मीश्वर रत्नाकर (दर्भंगानरेश के नाम पर) रायेश्वर कल्पतरु (गिद्धौर नरेश के नाम पर), कमला-नंद कल्पतरु (पुरनियाँ के राजा के नाम पर जो हिंदी के अच्छे कवि और लेखक थे) इत्यादि इत्यादि। इन्होंने अनेक रसों पर कविता की है। समस्यापूर्तिर्ण बहुत जल्दी करते थे। वर्तमान काल में प्रजभाषा की पुरानी परिपाटी पर कविता करनेवालों में ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं।

गोविंद गिरिजा भाई—कोई समय था जब गुज-रात में प्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका चलन वैष्णवों में बहुत कुछ है। गोविंद गिरिजा भाई का जन्म संवत् १६०५ में भावनगर रियासत के अंतर्गत सिहोर नामक स्थान में हुआ था। इनके पास प्रजभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा संग्रह था। भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला। प्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों के टका की होती थी। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—नीति-विनोद, शृंगार-सरोजिनी, षट्शत, पापस-पयोनिधि, समस्या पूर्ति-शरीर, यमोक्ति-विनोद, श्लेषचंद्रिका, प्रारब्ध पचासा, प्रवीन-सागर।

यहाँ तक संतोष में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर कविता की है। इसके आगे अब उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्धन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता

के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित पदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिकादत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा मुख्य हैं।

भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की प्रजभाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवियों और सधियों में बराबर लाए जाते हैं, जिसके कारण ये जगसाधारण की भाषा से दूर पड़ते जाते हैं। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश-काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। 'चक्रवै', 'अमेजे', 'ठायो', 'दीह', 'जुनो', 'लौर' आदि के कारण बहुत से लोग प्रजभाषा की कविता से किनारा खींचने लगे हैं। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत थुरी हृद को पहुँच गया था, वह शब्दों का मौजूद मरोड़ और गंदत के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सधियों में जहाँ तक हो सका, बोलचाल की प्रज-भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवनकाल में ही उनके सधियों चारों ओर सुनाई देने लगे।

भारतेंदु जी ने कविसमाज भी स्थापित किए थे जिनमें समस्यापूर्तियों बराबर हुआ करती थीं। दूर दूर से कवि लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले पहल ऐसे ही कविसमाज के बीच समस्यापूर्ति करके दिखाया था। भारतेंदु जी के शृंगार रस के कविता-सधियों बढ़े ही सरस और मर्मस्पर्शी होने लगे। "विष प्यारे निहारे निहारे बिना दुखिया अँखियों नहि मानति हैं", "मरोड़्य अँखिं ये सुखी ही रहि जायेंगी" आदि उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रहा। उनके शृंगार रस के कविता सधियों का संग्रह "प्रेममाधुरी" में मिलेगा। कविता सधियों के अतिरिक्त मति और शृंगार के न जाने किने पद और गाने उन्होंने बनाए जो "प्रेम-कुलवारी", "प्रेममालिका", "प्रेममाला" आदि दुर्गमों में संग्रहीत हैं।

बहुत सुंदर और सरस करते थे। इनके निवासस्थान निजामाबाद में सिख-सम्प्रदाय के महंत बाबा सुमेरसिंह जी हिंदी-काव्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रायः कवि-समाज एकत्र हुआ करता था जिसमें उपाध्याय जी भी अपनी पुर्तियाँ पढ़ा करते थे। इनका "हरिऔध" उप-नाम उसी समय का है। आजकल भी आप "रसकलश" नाम की एक रस संबंधिनी पुस्तक, जिसमें रसों के उदाहरण के प्रजभाषा के कवित्त-सवैये हैं, छपा रहे हैं।

पंडित श्रीधर पाठक का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अकसर बताया करते हैं। पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की प्रजभाषा की कविताएँ ही अधिक सरस, हृदयग्राहिणी और उनकी मधुर-स्मृति को बिरकाल तक बनाए रखनेवाली हैं। यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की, नायिकाभेद के उदाहरण के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और रसमयी प्रजभाषा की शृंगारी कविता उनके 'श्रुतसंहार' के अनुपाद में है, वैसी प्रजभाषा के पुराने कवियों में किसी किसी की ही मिलती है। उनके सवैयों में हम प्रजभाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। यहाँ श्रुतघर्षण का यह सवैया ही लीजिए—

बारि-कुहार-भरे बरसा सोह,

सोहत कुंजर ते मतभारे।

मोहुरी-जोति पुञा कहैरे, धन

मर्जन सखद सोई है नगारे॥

रोर को, घोर को भोर न घोर,

भरेसन की सी घटा छवि धारे।

बामिन के मन को मिय पावस,

आयो, मिये नम मोहनी कोरे ॥

प्रजभाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में बाबू जगन्नाथदास (रसाकर) का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। भारतेंदु के पीछे संवत् १८४६ से ही ये प्रजभाषा में कविता करने लगे थे। हिंदोल्ला आदि इनकी पुस्तकें बहुत पहले निकली थीं। काव्यसंबंधिनी एक पत्रिका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के उकर की होती है।

पुराने कवियों में भी इनकी सी एक और उक्ति देखिए—
बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी वैसी ही सुस्त और गड़ी हुई होती है। इस समय ये साहित्य तथा प्रजभाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं। शैला सुंद में इन्होंने "हरिचंद्र" और "गंगाधरपण", ये दो काव्य लिखे हैं और बिहारी का बहुत प्रामाणिक तथा निरुद्ध संस्करण निकाला है। इनके गंगाधर का एक कविता देखिए—

गोषि सुषि विषि के कमंडल उठाए हौ,

पाठ मुखुनि की पौंती यों बर घट में।

कहे 'रतनाकर' मुरागुर मर्त्य सदै,

बिबस बिभेकत जिणे से चित्रनर में।

लोकापल दौन दूखी दिनी इहरि लागे,

हरि लागे हेरन मुगल बर घट में।

सखन गिरित लागे, प्रसन नदीन लागे,

इंस लागे बसन कनीस कलिर में ॥

कानपुर के रायदेवीप्रसाद 'पूर्ण' की कविता भी प्रजभाषा के पुराने कवियों का स्मरण दितानेवाली होती थी। जब तक ये कानपुर में रहे, जब तक कविता की चर्चा की गयी धूम रही। यहाँ के 'रसिक समाज' में पुरानी परिपाटी के कवियों की बड़ी चाहत पहात रहा करती थी। "पूर्ण" जी ने कुछ दिनों तक 'रसिकपाठिका' नाम की एक पत्रिका भी चलाई जिसमें समस्यापूर्ण और पुराने ढंग की कविताएँ छपा करनी थीं। मेरे हैं कि केवल ४७ वर्ष की अवस्था में ही संवत् १८७७ में इनका देहांत हो गया। इनकी रचना कौनो सखन शायी थी और ललित पद्यावली पर इनका कैसा अच्छा अभि-कार था; इसका अनुमान इनके 'आशापराधावत' (मिथ-दूत का अनुवाद) में उद्धृत इस पद्य से हो सकता है—

नव कमल बेगार-वर्जित हलिय मुरीन कीर मिठाहि है।

करि अलस दूध कर्णवीर को कलिकाति कल्पन करि है क

हे कवि! तिरिन धन कमल कलिकाति कल्पन की अली।

मधुर मर्त्य कुंज कुंज कलिकरी मेरी लली क

इनके अनिर्मित आश्रय की नई प्रजा की नव अली

घोली की बलिवा करनेवाली में कई एक और बलि भी प्रिये, माता भगवत्पदीन, बरमेही श्री आदि पहले भी पुरानी परंपराओं की वही मूर्तर बलिवा करने से और भय भी करने हैं।

वाक्य-रचना

मई भाग

प्रथम अध्याय

यह स्थिति बिना जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार मय को भाग का व्यवस्था बिपर करने का दायित्व को देश काय के अनुसार नर नर विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार बलिवा की भाग को भी नर नर लेखों की ओर मोड़ा। इस नर रंग में मय से जैसा नर देवमणि की पत्नी का था। उसी से लगे हुए विषय मोह-दिन, वामाज-मुषार, मातृभाषा का उच्चार आदि थे। हाथ और विमोह के नर विषय भी इस काय में बलिवा की भाग हुए। ऐतिहासिक के बलिवा की मूर्ति में हाथ रंग के आलंकार कंधुस ही करते जाते थे। पर वास्तविक के इस नर मुग के आलंकारों से ही कई प्रकार के आलंकार सामने आते लगे—श्रीमे, पुरानी लकीर के लकीर, नर पौन के गुणम, मोष प्रसोद करनेवाले अदासकी जमने, मुर्ख और गुणमही रंग, नाम वा दाम के भूमे देवमणि आदि। इसी प्रकार कीला के आलंकार भी नामधर्म के उच्चार के जिसे रंग बढ़ानेवाले, अस्वाद्य और अस्वाद्य का दमन करनेवाले इतिहासप्रसिद्ध होत होने लगे। वगैरह यह कि इस नई भाग की बलिवा के भीतर जिस नर नर विषयों के प्रतिष्ठित आने, अपनी मनीषा की आकर्षित करने के अनिष्टित मुग्न प्रतिष्ठित के साथ हमारे मनीषिवादी का वास्तविक भी प्रतिष्ठित कर लगे। वल्लभ के प्रेर से जिस नई प्रतिष्ठित के बीच हम सब जाते हैं, उसका वास्तविक करने योग्य नारी मुक्ति की वस्तु बिना प्रिये काय नारी काय भावना, प्रिये ही नारी की ओर नारी वास्तविक मुक्ति के वास्तविक बिना हमारा जीवन प्रतिष्ठित, जीवन, प्रतिष्ठित और भावना इत्यादि है।

विषयों की अनेकव्यवस्था के साथ साथ नर नर विषय का रंग भी बदल जाता। प्राचीन भाग में 'मुक्तक' और 'प्रकाश' की ओर प्रजाती जाती आती थी, उसी वृत्त जिस प्रजाती का अनुसरण करना पड़ा। पुरानी बलिवा में 'प्रकाश' का रूप कथामय और मनुष्यवर्णनमयी जाता आता था। वागों पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे बड़े आलंकार काय रहे जाते थे—श्रीमे, वदमादन, राम-चरित, मातंग, रामचंद्रिका, रामचरण, सुदामाचरित, दामनीता, मोहदाम, मोहा दामादि—आपका विषय, मुग्न, भूला, दिवोला, अनुविहार आदि को लेकर मनुष्यवर्णनमय प्रकाश। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर प्रिये मुद्रा, विविधिव्यवस्था, जगन-साधर सार, मोक्ष, भाग का अनेक, वदुन, वदुन-वृत्त वृत्त तक चलती हुई विषयों और भावों की विविध भाग के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों का विषयों की भाग न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्तिविषय के साथ एक ही पद्य में बड़े जाने से अर्थात् में मुक्तक की मूर्तियों के रूप में ही होते थे। पर मनीष भाग के आलंकार में छोटे छोटे वदमादन विषयों की परंपरा भी चली जो प्रथम वदमादन-काय के भीतर भी वास्तविक रही, पर आगे चलकर टुक और इतिहासमय (Matter of Fact) होने लगी।

अनेक भाग के प्रथम अध्याय के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रकाशवास्तव विषय, अतिव्यवस्था, भाव, वास्तविक दास, वदमादन वदुनीवास्तव आदि की ओर जाते हैं।

प्रिया अनेक नर आते हैं, मनीष भाग के बीच आनेदु की पत्नी का काय से जैसा नर देवमणि का था। मोक्ष देवी, मातंग वदुनी आदि नारी के भीतर आते हुए बलिवाली में देवमणि की ओर प्रतिष्ठित प्रकाश है, यह लो है ही, वदुन की वदुन बलिवाली की वदुने किसी किसी करी देव की अनेक मोक्ष भाग का लगे, वही वदुन आनेदु की ओर आते देवका, वही वदुन की वदुन से आती हुई विषय वदुनी अनेक वदुन आती का वदुन वदुन काय है। "विमर्शनी विमर्श वदुन" है, जो विमर्श वदुनी वदुन के विषयों को नर विमर्श

गई थी, देशभक्ति-व्यंजक कैसे मित्र मित्र संचारी भावों का उद्गार है! कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद। "सहस्रन वरसतन सौ सुन्यो जो सपने नहीं फान सो जय आरज शुद्ध" को सुन और "फरक उठें सब की भुजा, परकि उठों तरवार। क्यों आपुहि ऊँचे भय आर्य-भोछ के बार।" का कारण जान प्राचीन आर्य्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही "हाय भारत!" की धुन! हाय! वही भारत-शुभ मारी। सब ही विधि सों गई दुपारी। हाय पंचनद, हा पानीपत। भजहुँ रहे तुम धरनि विरागत! हाय चितौर! निलज तू भारी। भजहुँ खरो भारतहि मैसारी। तुम में जल नहीं जमुना गंगा? बरहु वेगि किन प्रबल तरंगा? कोहु किन शत मथुरा कासी? धोबहु यह कलंक की रासी। 'चितौर', 'पानीपत', इन नामों में ही हिंदू-हृदय के लिये कितने भावों की व्यंजना भरी है। उसके लिये ये नाम ही काव्य हैं। 'नीलदेवी' में यह कैसी कथन पुकार है—

कहीं करगानिधि कैसय छोड़।

जागत नाहि अनेक जतन करि भारतवासी रोए।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेन्दु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही वशुल किया, उसके भीतर किसी मयीन विधान या प्रणाली का स्थापना नहीं किया। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल "नर-प्रकृति" के कवि थे, बादा प्रकृति की अनंत-रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रचे हैं (जैसे, स्वयं हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन) वे केवल परंपरा-पालन के रूप में हैं। उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा और उल्लेख के चमत्कार के लिये लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएँ और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपमा या उल्लेख। यही कम बराबर घसा गया है।

भारतेन्दु जी स्वयं पद्यात्मक निकायों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी वंश-प्रणयन-प्रणयन

मिथ इस ओर पड़े। उन्होंने देश-दया पर आँसू बहाये के अतिरिक्त 'बुद्धापा', 'गोरक्षा' ऐसे विषय भी कविता के लिये चुने। ऐसी कविताओं में कुछ नो विचारणीय बातें हैं, कुछ भावव्यंजना और विचित्र विनोद। उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी उनके हैं जिनमें गिरिजा के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषण के रूप में कहीं गई हैं। उदाहरण के लिये 'मंदन' की ये पंक्तियाँ देखिए—

तबहि लखो नई रजो पूर दिन कंचन बरगन।

तई चौपाई जन रुती रोहिंदु को तरगत ॥

जहाँ हूयी पाणिपत निगमेश सब मारी।

देखिन के दित कटु तार बटु कैबहु मारी ॥

कहिय कहीं लखि गुपति हरे हैं नई पल-भारन।

तई निनही घनकपा कीन ने गूरी घघातन ॥

इस प्रकार के इनि वृत्तात्मक पद्य भारतेन्दु जी ने भी कुछ लिखे हैं। जैसे—

गौरव-राम गुल-पान सखे सब मारी।

वै धन बिदेस पति जान गई भनि गसारी ॥

मित्र जी की विशेषता या रूप्य में उनकी हृदय विनोद-पूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। 'हरमंगा', 'रुप्यन्ताम', 'बुद्धापा' इत्यादि कवितार्य पड़ो ही विनोद-पूर्ण और मनोरंजक हैं। 'हिंदी', 'हिंदू', 'हिंदुस्तान' वाली 'हिंदी की हिमायत' भी बहुत प्रसिद्ध हुई।

उपाध्याय वंश-वदनी-प्रणयन चौधरी (मेमपन) ने अधिकतर विनोद विनोद अथवा पर-जिन, दादाभाई नौरोजी के पालमिट के मेमपर होने के अवसर पर, महापानी चिकोरीया की दोरक गुजरी के अवसर पर, नागरी के कपहरियों में प्रवेश करने पर, प्रयाग के राम-तन धर्म महासम्मेलन (सं० १९६३) के अवसर पर—आनन्द आदि प्रकट करने के लिये कवितार्य लिखे हैं। भारतेन्दु के समान नयीन विषयों के लिये वे भी प्रायः खोला छन्द ही लेते थे। इनके छंदों में पंक्ति-संग्रह प्रायः मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की, तब उन्होंने कहा—"मैं पंक्ति-संग्रह की कोई दोन नहीं मानता, पद-संग्रह ही का चाहिए।" छंद की प्राचीनिक परिधि-पर इनकी दृष्टि बराबर रहनी थी। छंद की